

صلاحِ اُمتِ اسلام

ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کے بگاڑ کی تشخیص اور اس کا علاج

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس

ادارۃ المعارف دہلی

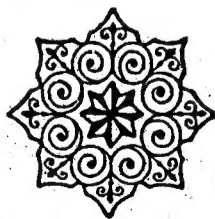
اصلاح انقلابِ امت

جلد اول

مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی ہوئی کوتاہیوں کی نشان دہی نیز عبادات، نکاح و طلاق، حقوق العباد اور دیگر معاشرتی معاملات کے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا شریعت کی روشنی میں حکیمانہ علاج

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ

اِذَا زُتِ الْمَجَارِفُ كَرَّ اُحَى

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اصلاح انقلاب امت "حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی وہ مجذوبانہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنے زمانہ کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی تعلیم کی توضیح فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی عملی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ اپنے دین کی اصل تعلیمات سے دور نہ ہٹتے چلے گئے ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتب میں عمل کی ان ہی کوتاہیوں کی انتہائی جزر سی کے ساتھ نشان دہی فرمائی ہے اور پھر انہیں دور کرنے کی موثر تدبیریں بتائی ہیں۔

یہ کتاب درحقیقت ایک سلسلہ مضامین ہے جو دارالعلوم دیوبند کے معروف ماہنامہ "القائم" میں قسط وار شائع ہوتا رہا، بعد میں اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ احقر نے اپنے ماہنامہ البلاغ میں اس سلسلہ مضامین کی کچھ قسطیں القائم سے نقل کر کے شائع کی تھیں، اور اس بات کی آرزو تھی کہ یہ مضامین بجا طور سے کتابی صورت میں شائع ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں تالیفات بار بار شائع ہوتی رہی ہیں، لیکن حیرت ہے کہ ایسی جامع مفصل اور مفید کتاب غالباً صرف ایک بار شائع ہو کر رہ گئی، اور اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے متوسلین بھی اس کے نام تک سے واقف ہیں۔

اسی دوران احقر کے شیخ و مربی سیدی وسندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے "اصلاح انقلاب امت" کا ایک نسخہ جناب محمد حنیف اللہ لاری صاحب موصول کر کے احقر کو عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس کی طباعت و اشاعت کا انتظام کیا جائے۔

احقر نے کتاب کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ موجودہ دور میں اس کو شائع کرنے کے لئے اس پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کتاب ایسے دور میں لکھی گئی تھی جب عام مسلمان بھی دینی اصطلاحات اور علمی اسلوب بیان سے پوری طرح مانوس تھے اور اس سے پورا استفادہ کر سکتے تھے، لیکن اب ہماری شامت اعمال سے عوام اس انداز بیان سے بہت مانوس ہو گئے ہیں، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ تشریحی حواشی وغیرہ کے ذریعہ اسے بالکل عام فہم بنانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے عہد حاضر کے مذاق کے مطابق کتاب میں پیرا گراف قائم کرنے اور ذیلی عنوانات لگانے کی بھی ضرورت تھی۔

جہاں تک پہلے کام کا تعلق ہے، میں اس کے لئے فرصت کا متلاشی رہا، لیکن جب یہ دیکھا کہ فرصت کی تلاش میں یہ کام ٹکنا جائے گا اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اصل کتاب کی طباعت ہی میں غیر معمولی تاخیر ہو جائے، تو والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے حکم دیا کہ اب تسہیل و تشریح کے انتظار میں کتاب کی طباعت کو مؤخر نہ کیا جائے، کتاب ایک مرتبہ وجود میں آگئی تو انشاء اللہ اس پر اس نوعیت کے کام ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ اس کام سے صرف نظر کر کے احقر نے صرف دوسرے کام پر اکتفا کرنے کو مناسب سمجھا، اور اس کے لئے برادر عزیز مولوی محمد علی صاحب کو اجور آج کل جامعہ تعلیمات اسلامیہ لاہور میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کتاب حوالہ کر دی۔ انہوں نے پوری کتاب کو نقل کر کے اس کے بڑے حصے پر پیرا گراف قائم کئے۔ عنوانات لگائے اور بعض مقامات پر مختصر تشریحی حواشی کا اضافہ کیا، پھر وہ اپنی بعض مصروفیات کی بنا پر کام کی تکمیل نہ کر سکے تو میں نے برادر عزیز مولوی عبدالغفار ارکافی صاحب رفاضل دارالعلوم کراچی سے اس کام کی تکمیل کرائی، چنانچہ کتاب کا نصف سے زائد حصہ انہوں نے ہی نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

برکیف ! اب اس کتاب کا پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے ، انشاء اللہ دوسرا حصہ بھی جلد از جلد پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ، اگرچہ تسہیل و تشریح کا کام اس مرتبہ نہیں ہو سکا ، لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ کتاب کے بیشتر مباحث عام اردو خواں حضرات پوری طرح سمجھ سکیں گے۔ جہاں دشواری محسوس ہو وہاں کسی اہل علم سے سمجھ لیا جائے۔ و مآ توفیقہ اللہ بالہ۔

احقر
محمد تقی عثمانی

مدیر : ماہنامہ البلاغ

دارالعلوم کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	استغفار کے آداب	۳	حرف آغاز
۳۲	امر سوم یعنی وعظ سننا	۶	فہرست
۱۱	وعظ سننے کے آداب	۱۶	مسلمان کیوں بدل گئے ؟
۳۳	امر چہارم یعنی اہل کمال کی صحبت	۱۷	متحد دین میں انکار کا انقلاب
۳۴	بری صحبت کے نقصانات	۱۹	مسلمانوں سے اپیل
۱۱	امر پنجم یعنی گھروالوں کو خود پرکھانا۔	۱۹	طریق اصلاح انقلاب
۳۵	قرآن مجید کے بارے میں کوتاہیاں	۲۰	مردوں کا دستور العمل
۱۱	قرآن مجید کے معاملے میں کوتاہیاں	۲۲	عورتوں کا دستور العمل
۳۶	مکاتب قرآن کی ضرورت اور چندے کے آداب	۱۱	علماء کا دستور العمل
۳۷	ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں	۲۴	ضعف ہمت کے ازالہ کی تدبیر
۳۸	رجمن کون ؟	۴۵	تذنیل
۱۱	حفظ قرآن سے قوت حافظہ بڑھتی ہے	۲۶	تکمیل
۱۱	اور علوم معاشیہ میں کام دیتی ہے۔	۲۷	سد موانع اصلاح انقلاب
۳۹	جس چیز کا انسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو کر ہی لیتا ہے۔	۱۱	امراؤں یعنی کتب و بنیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا
۴۰	اہل علم کی کوتاہیاں	۲۸	عالم دین کی ضرورت
۴۱	تصحیح ستر آں صرف دو ہفتہ میں	۲۹	تورات کے مطالعہ سے ممانعت
۴۳	امام مقرر کرنے کے آداب	۱۱	مختصر نصاب
۱۱	مشائخ اور اہل مدارس کیلئے دستور العمل	۳۰	امردوم یعنی علماء دین سے مسئلہ پوچھنا
		۳۱	غلطیوں کی اصلاح کا طریق۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۱	قرآن مجید، علیات اور ناجائز اغراض	۴۴	تجوید میں افراط و تفسریت
۶۳	دستِ غیب آملی اور خیرِ جہاتِ نابالغہ	۴۵	حسنِ صوت اور گانے کا فرق
۶۴	قرآن مجید کو آلہ کسب بنانا	۴۶	تجوید لامر اضرار الخلق
۶۵	قرآن میں تحریف	۴۷	معانی قرآن سے غفلت
۶۸	انخصتِ رسولی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہیاں -	۴۸	اہل مدارس کو مشورہ
۶۹	جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متحدین کا معاملہ -	۴۹	معانی قرآن میں رغبت کرنیوالوں کی بے پرداہی
۷۰	اہل اللہ کی صحبت کا التزام ضروری ہے -	۵۰	طریق اصلاح
۷۱	اہل محبت کی کوتاہیاں	۵۱	معانی قرآن پر مطلع ہونے کا سہل طریقہ
۷۲	اپنے کو مقدس اور دوسروں کو جہنمی سمجھنے والوں کی کوتاہیاں -	۵۲	قرآن کے الفاظ و معنی میں کوتاہیاں
۷۳	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ چند تعلقات	۵۳	اصلاح کی ضرورت
۷۴	تتمہ سابق	۵۴	معانی میں تصرفِ فاسد
۷۵	جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیثیت عاملِ وحی ہونے کے -	۵۵	آداب تلاوت میں کوتاہیاں
۷۶	سب سے زیادہ سلیم و صلحِ طبائع کا حال	۵۶	تلاوت کے آداب
۷۷	ہر حکمت نہ علت ہے اور مقصود بالذات	۵۷	عمل سے غفلت
۷۸	کتاب پالنے کی مانعت کی حکمت	۵۸	الفاظ و معنی کے آداب میں کوتاہیاں
۷۹	متابعت کی حقیقت	۵۹	قرآن سے نام نکلوانا ادب کے خلاف ہے
۸۰	حضرات انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی شان میں گستاخی	۶۰	قرآن سے فال نکالنا
		۶۱	قرآن مجید میں تمام علوم ہونے کے معنی
		۶۲	فال اور استخارہ کا فرق
		۶۳	استخارہ کیساتھ اعتقادِ باطل کا ہونا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۲	تفصیل شیطانی	۸۲	رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی
"	تسویل نفسانی		افضلیت جبرئیل علیہ السلام پر {
۱۰۳	علماء میں بھی تاخیر صلوٰۃ !	۸۴	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب
۱۰۴	عمودوں میں نماز کا اہتمام نہ ہونا۔	۸۵	عجیب و غریب واقعہ
۱۰۵	حجاج کی نمازوں میں کاہلی و سستی	۸۷	مندوبتیں کی گرنیوالے مستحق ملاحت نہیں
۱۰۶	نماز کا اثر اور برکت۔	۸۸	مزوری تنبیہ
۱۰۷	تعدیل ارکان نہ کرنا۔	۸۹	نماز کے متعلق کوتاہیاں
۱۰۸	نمازی امراء کی کوتاہیاں	۹۰	نیک غیت ہر وقت فرض ہے
۱۱۳	خشوع کا فقدان	"	نماز نہ پڑھنے والوں کو کوتاہیاں
۱۱۴	خشوع کی حقیقت	۹۱	نماز میں بے پرواہی سے بچنے کا طریقہ
"	حصول خشوع کا طریقہ	۹۲	وہ قضا تہجد پر اپنے بدن پر نمچیاں {
۱۱۵	متصرف کوتاہیاں		تور ڈالتے تھے۔
۱۱۷	نااہل کو امام بنالینا۔	۹۴	عمورتوں کی بے پرواہی
۱۱۸	علم دین، سب کا علاج	۹۵	بے پرواہی کا علاج
"	وسوسہ کفر نہیں۔	۹۶	بے نمازیوں کا بہکانہ
۱۲۰	روزے کے متعلق کوتاہیاں	۹۷	ایک معقول استدلال
"	رویت ضلال	۹۸	عقل سے تپوں سے سوال اور جہل کا علاج
۱۲۲	تاویل شہادت کیوں معتبر نہیں۔	"	اہل فلسفہ کا دعویٰ اور اس کا رد
"	طریق علاج۔	۹۹	اہل تصوف کی تقریر اور اس کا جواب
۱۲۳	علماء کو مشورہ		بعض مشائخ میں تاخیر صلوٰۃ کی {
۱۲۴	ضروری احتیاط	۱۰۰	عادت اور اس کا علاج۔ {

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۵	روزہ میں تفریط کرنیوالوں کا ذکر	۱۳۶	زکوٰۃ کے حساب میں غلطیاں
۱۲۶	روزہ وہ رکے جس کے گھر میں انج نہ ہو	۱۳۸	زکوٰۃ کو صحیح معرفت پر نہ دینا۔
۱۲۷	روزہ افطار کرنے کے لئے ادنیٰ بہانہ	۱۵۱	زکوٰۃ سے دنیوی مقاصد کا حصول
۱۲۸	عادت و عزم سے مشکل سے مشکل { کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔	۱۵۲	ردی چیزیں زکوٰۃ میں دینا
۱۲۹	عذر اختیار کرنے کا حکم	۱۵۳	دعوت کے ذریعہ زکوٰۃ کا حکم
۱۳۰	ایک اور کوتاہی	۱۵۴	ایقتاظ
۱۳۱	بچوں کو روزہ نہ رکھوانے میں غفلت	۱۵۶	الحاق، صدقہ فطر اور چرم قربانی
۱۳۲	روزہ میں افراط کرنیوالوں کا بیان	۱۵۷	حج کے بارے میں کوتاہیاں
۱۳۳	حسرت ناک ماجرا	۱۵۸	حج کے لئے سفر میں ضروری نہیں
۱۳۴	روزہ محض نام کا	۱۶۰	بھیک مانگ کر حج کرنا
۱۳۵	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۶۱	بغیر مسرّم کے حج کرنا
۱۳۶	شیاطین کے مضامین میں قید ہونے کا مطلب	۱۶۲	قربانی سے متعلق کوتاہیاں
۱۳۷	سحری یعنی سحری	۱۶۵	قربانی کے عبادت ہونے میں شبہ
۱۳۸	سحری میں کوتاہی	۱۶۶	سستی قربانی کی تلاش
۱۳۹	افطار	۱۶۷	حقوق العباد چھوڑ کر قربانی کرنا
۱۴۰	تراویح	۱۶۸	ناواقفیت سے ہونے والی کوتاہیاں
۱۴۱	صدقہ فطر	۱۶۹	بعض دوسری مالی عبادتوں { میں کوتاہیاں۔
۱۴۲	نماز عید	۱۷۰	وقف کا غلط معرفت میں استعمال
۱۴۳	زکوٰۃ کے بارے میں کوتاہیاں	۱۷۱	ساری جائیداد وقف کر دینا۔
۱۴۴	کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے	۱۷۲	وقف کو استعمال کرنیوالوں کی کوتاہیاں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۹	بعض دفعہ شرک مدفون ہوتا ہے۔	۱۷۹	کفارہ مالِ یہیمین
۱۹۰	اغیار کو دینے سے منت پوری نہیں ہوتی	۱۸۰	کفارہ کے احکام و شرائط کی تحقیق نہ کرنا
"	نذرت کی تمام تخصیصات کا الزام ضروری نہیں	۱۸۱	بے خبری میں جو کوتاہیاں ہوئیں
۱۹۱	نا جائز فعل کی نذر اور اس کا ایفا جائز نہیں	"	ان کا تدارک ضروری ہے۔
۱۹۲	جو چیز ملک میں نہیں ملک کی طرف منافع	"	متعد قسموں کیلئے ایک کفارہ کافی نہیں
"	کئے بغیر اس میں نذر منعقد نہیں ہوتی۔	۱۸۲	مدرسہ یا انجمن میں کفارہ ادا ہونیکا طریقہ
۱۹۳	ایسی چیز کی نذر نہ کرے جو اپنی طاقت	"	اگر کسی کے جبر و اکراہ سے قسم توڑ دی
"	سے باہر ہو اگر کر لی تو ایفا واجب ہوگا	"	اس کا کفارہ بھی واجب ہے۔
۱۹۴	خلاصہ مضمون سابق	۱۸۳	تسہیل مضمون مذکور پر بابت تعلیم جمہور
۱۹۵	تمہ آخر مضمون نذر	۱۸۴	خلاصہ مضمون سابق
۱۹۶	نماز و روزہ کے متعلق کوتاہیاں	۱۸۵	اگر زندگی میں کفارہ ادا نہ کر سکا تو کیا کرے
"	اگر کسی کی کچھ مناسبات یا روزے رہ	۱۸۶	کفارہ ادا ہونے کیلئے تملیک شرط ہے
"	گئے ہوں جو اپنی زندگی میں ادا نہ	"	وکیل اگر روزہ رکھ دے یا بغیر اجازت
"	کر سکے مرتے وقت فدیہ کی وصیت	"	کے کفارہ ادا کر دے تو ادا نہ ہوگا
"	کرنا مندروری ہے۔	۱۸۷	منت مالی کے متعلق کوتاہیاں
۱۹۸	فدیہ کے بھر دے پر مناسبات اور	"	اگر نذر کو کسی شرط پر معلق کیا
"	روزے قضا نہیں کرنے چاہئیں۔	"	تو اس شرط کے وجود سے ایفا واجب
"	قدرت یا امید قدرت کے ہوتے ہوئے	"	ہوگا۔ چاہے اس شرط کا دوام نہ ہو۔
"	فدیہ دینا درست نہیں۔	۱۸۸	غیر امت کی منت شرط ہے۔
۱۹۹	زندگی میں جو فدیہ کی صورت	"	قبر کی کوئی چیز نیک کام میں بھی
۲۰۰	دار ثلوث کی کوتاہیاں۔	"	استعمال کرنا جائز نہیں۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۵	کمانے کے قابل شخص کو سوال کرنا جائز نہیں	۲۰۰	جو فدیہ قواعد شرعیہ کے موافق نہ ہو وہ ادا نہیں ہوتا، اسکی ایک مثال
۲۱۷	اگر گجالتش ہو تو قرض مانگنے والے کو مضر دینا چاہیے۔	۲۰۱	خلاصہ مضمون سابق
۲۱۸	حدیث میں اسمٹارہ عدد کی تخصیص کیوں کی گئی؟	۲۰۲	صدقہ نافلہ کے متعلق کوتاہیاں
۲۱۹	ایک خدشہ کا ازالہ	۲۰۵	شریعت میں صدقہ نافلہ کا بھی حکم ہے
۲۲۱	نادر کو مہلت دینا قرآن کی رو سے واجب ہے۔	۲۰۶	ایک شبہ کا ازالہ
۲۲۲	دھن کی چیز سے نفع حاصل کرنا سود میں داخل ہے۔	۲۰۷	واجبات کی دو قسمیں
۲۲۳	بیع بالوفاء کی تحقیق	۲۰۸	صدقات نافلہ میں زیادہ غلو بھی درست نہیں
۲۲۴	کوئی چیز عاریت دینے میں بخل نہ کرنا چاہیے۔	۲۰۹	صدقہ مرتد اللہ کے نام پر دینا چاہیے
۲۲۵	میت کے معاملہ کے متعلق کوتاہیاں	۲۱۰	کسی دوسرے کے نام پر دینا شرک ہے
۲۲۶	حالت مرض میں بھی حتی الامکان نماز کی پابندی ضروری ہے۔	۲۱۱	صدقہ میں ردی اور خراب چیز نہ دینا چاہیے
۲۲۷	ایک شبہ کا ازالہ	۲۱۲	وارثوں کو محسوم کر کے تمام مال حشرچ نہیں کرنا چاہیے
۲۲۸	وضو اور قیام پر قدرت ہوتے ہوئے تیمم سے اور بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی۔	۲۱۳	کوئی تاریخ معین کر کے صدقہ دینا بدعت
۲۲۹	حالت مرض میں بھی مریض کا مضر بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں	۲۱۴	میت کی کوئی چیز وارثوں کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا درست نہیں۔
		۲۱۵	مختلف مالی تبرعات کے متعلق کوتاہیاں
		۲۱۶	سائل سے بے رخی اور اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ اسے دیکھ کر اللہ کی نعمت یاد کرنا چاہیے
		۲۱۷	صدقہ دیگر احسان قبلانا ممنوع ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۹	میت کا منہ کھول کر قبر دکھانے کی کوئی اصل نہیں۔	۲۲۹	نا پاک اور حرام دوا سے پرہیز کرنا چاہیے
۲۳۱	قبر میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ نہ رکھنا چاہیے۔	۲۳۰	ایک دسوسہ کا ازالہ
۲۳۱	قبر نچتہ کرنا ممنوع ہے	۲۳۱	دعا غلاموں کی طرح کرنی چاہیے
۲۳۳	لڑکیوں کو میراث نہ دینا ظلم ہے۔	۲۳۳	نہ کر شکایت کرنے والوں کی طرح
۲۳۴	بیوہ کو تمام منقولات کی مالک سمجھنا بھی ظلم ہے	۲۳۴	صدقہ کے متعلق کوتاہیاں
۲۳۴	اگر دہن میکے یا سسرال میں مر جاوے تو اس کا مال سب ورثہ کو ملے گا۔	۲۳۴	وصیت کے متعلق کوتاہی
۲۳۴	میت پر اگر کسی قسم کا قرض دلیل سے ثابت ہو تو اولاد نہ کرنا چاہیے۔	۲۳۴	حالت نزع میں رونے پٹینے کی بجائے اس کو کلمہ کی تلقین اور اس کے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔
۲۳۴	اگر میت کا کوئی وارث بطن مادر میں ہو تو اس کے تولد تک میراث تقسیم نہیں ہوگی	۲۳۴	نامحرم مرد کو مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں
۲۳۴	کفن میں میت کی لنگی باندھ دینا بدعت ہے	۲۳۸	اگر عورت مرتے وقت شوہر کو ہر معاف کر دے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا
۲۳۴	شوہر اپنی مردہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازہ کا پایہ بھی چھڑ سکتا ہے۔	۲۳۸	حالت بعد الموت
۲۳۴	سنت آدمی کیلئے جنازہ کو دیر کرنا جائز نہیں	۲۳۹	اگر میت وصیت نہ کرے تو اس کی نماز و روزہ کا فدیہ ترکہ مشترک سے نہ دیں۔
۲۳۴	اگر میت نے کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص جگہ دفن کرنے کی وصیت کی تو شرعاً ایسی وصیتیں لازم نہیں ہوتیں	۲۴۰	حیلہ اسقاط مروجہ کی تردید
		۲۴۰	مردہ دفن کر کے اذان دینے کا ثبوت نہیں
		۲۴۰	اگر کہیں کوئی نماز جنازہ جانے والا نہ ہو تو کیا کرے۔
		۲۴۰	قبر میں رکھ کر میت کے بدن کو رو قبیلہ اچھی طرح کروٹ دے دینا چاہیے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۲	پہلی قسم کے لوگوں کی غلطی اور ان کے شبہات کا جواب۔	۲۴۴	سفر کے معاملہ میں کوتاہیاں
"	علوم سے غرض نوکری نہیں ہے	"	بلا ضرورت سفر نہیں کرنا چاہیے
۲۶۳	ولیں عقلی	۲۴۵	ایک شبہ کا ازالہ
۲۶۴	تعلیم نسوان کی فرضیت پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔	"	ایک اور شبہ کا ازالہ
"	دوسرے طبقہ والوں کے شبہات اور ان کا جواب	۲۴۶	ایک تیسرے شبہ کا ازالہ
۲۶۵	تیسرے طبقہ والوں کی غلطیوں کی نشاندہی	۲۵۱	سفر شروع کرنے کے بعد کی کوتاہیاں
۲۶۹	عورتوں کو دینی علوم بغیر ضرورت کے نہیں پڑھانے چاہئیں۔	۲۵۳	مزدوری کے متعلق کوتاہی
"	لڑکیوں کے لئے آزاد اور بے باک استانی مقرر نہیں کرنی چاہیے	"	عقد اجارہ میں مزدوری مالک کی رضا مندی شرط ہے
۲۷۱	لڑکیوں کی تعلیم کا اسلم طریقہ	۲۵۴	ریل وغیرہ میں قانون سے زیادہ اسباب لے جانا جائز نہیں
۲۷۲	نصاب تعلیم	"	سفر میں نماز چھوڑنا دیانات کے خلاف ہے۔
"	عورتوں کو کھانا کھلانے کے متعلق حکم۔	۲۵۶	حد سے زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے
۲۷۳	استاد، شاگرد، اور ہم جماعت ساتھیوں کے حقوق کے متعلق کوتاہیاں۔	۲۵۷	دو جاہل صوفیوں کی حکایت
۲۷۴		"	عارضی قیام کے متعلق کوتاہیاں
		۲۵۸	اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اسے پہلے سے اطلاع دینی چاہیے
		۲۵۹	مسافر کے گھر کے متعلق کوتاہیاں
		۲۶۱	تعلیم نسوان کے متعلق کوتاہیاں
		"	تعلیم نسوان کے متعلق لوگوں کی تین قسمیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۳	استاد کا حق پورا نہ کرنے کے متعلق { ایک عجیب حکایت۔	۲۷۴	متعلمین کی کوتاہیوں کی تفصیل
۲۸۴	کتبوں کا مطالعہ کرنا بھی استاد کے حقوق میں داخل ہے۔	۲۷۶	حقوق و آداب معلم
"	استاد کی تقریر کے وقت ادھر { ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔	۲۷۷	استاد کے ساتھ گفتگو کے آداب ملحوظ رکھنا {
"	مہل اور لغو اور اپنی ذہانت دکھانے کے لئے سوال نہیں کرنا چاہیے۔	"	استاد کی خدمت میں بلا اجازت نہ جاوے
۲۸۵	ایک حکایت۔	"	تعلیم دین بھی احسان ہے۔
۲۸۶	فراغت کے بعد کی کوتاہی	۲۷۸	استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو مخالفہ میں نہ ڈالے۔ {
۲۸۷	تتمخواہ دینے سے استاد کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہو جاتا {	۲۷۹	علم دین پڑھانے والا سب سے زیادہ سختی ہے
۲۸۸	شاگرد کے حقوق	۲۸۰	شاگرد کے بے ڈھنگے سوال پر اگر استاد غصہ کرے تو صبر کرنا چاہیے {
"	شاگرد کے ساتھ نرمی اور ان کی استعداد کی رعایت کرنی چاہیے۔	"	جہاں تک ہر سکے استاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ {
۲۸۹	لوگوں کو دینی نفع پہنچانا { علم پر واجب ہے۔	۲۸۱	استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ {
۲۹۰	طلباء کے ساتھ مہربانی کرنے کے متعلق { آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت	"	اگر استاد کسی بات پر ناراض ہو تو ان کو خوش کرنا چاہیے۔ {
۲۹۱	کسی مقام کی غلط تعریف کرنا یا کسی سائل کو غلط مسئلہ بتانا جائز نہیں۔	۲۸۲	اہل علم اور استاد کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ {
		"	استاد کے حقوق کے متعلق مختلف کوتاہیاں۔ {

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۹	اگر کوئی بات غصہ کی صورت میں کہنے سے شاگرد کیلئے بہتر ہو تو اس صورت میں کہے	۲۹۱	ایک حکایت
۳۰۰	اگر مصلحت ہو تو تقسیم اوقات اور جماعت بندی کی جاسکتی ہے۔	۲۹۳	بغیر علم کے مسئلہ بتانا جائز نہیں
"	اگر استاد کو کسی ایک بات پر غصہ آجائے تو دوسری بات پر اس کا اثر نہیں رہنا چاہیے	"	اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہہ دے کہ معلوم نہیں، اپنی طرف سے نہ کہے
۳۰۱	اگر طالب علم کے فہم یا حفظ کی کوئی تدبیر معلوم ہو تو کرنی چاہیے۔	۲۹۴	شاگردوں کے نشاط و شوق باقی رکھنے کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔
۳۰۲	شاگرد کے سوال کے جواب میں اگر ضروری اور مفید باتوں کا اضافہ ہو سکے تو کرے	۲۹۵	نااہلوں کا دینی خدمات کا متولی بننا قیامت کی علامت ہے۔
۳۰۳	ساقیوں کے حقوق	"	شاگرد کے تین حقوق
"	ہمسایہ دینی بھائی ہے لہذا اس سے بھائیوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔	۲۹۶	کبھی کبھی شاگرد سے امتحان بھی لینا چاہیے
۳۰۴	ساتھیوں کے ساتھ رعایت کرنا حکم	۲۹۷	تعلیم میں شاگرد کی استعداد کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
"	اگر کسی عذر کی بنا پر کوئی ساتھی سبق میں نہ آسکے تو دوسرے کو چاہئے کہ نافذ شدہ سبق اس کو تکرار کر دے۔	"	کوئی فن یا کوئی کتاب کسی خاص طالب علم کے لئے مقرر ہو تو اس کو اس سے روکتا چاہیے۔
۳۰۵	مجلس میں بعد میں آنے والوں کے متعلق نصیحت۔	۲۹۸	شاگردوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔
۳۰۶	اگر کوئی مباحثی دیر سے آوے تو اس کو حجبہ دینا چاہیے۔	"	شاگرد کے لئے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا بھی کرنا چاہیے۔
		"	شاگرد کی دلجوئی کے متعلق ایک مثال۔

مُسلِمَان کیوں بدل گئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امتی من حیث هو امتی کے اعتبار سے دینی انقلاب تو مطیع نظر ہو نہیں سکتا، گو اس سے بحث کرنے کو بھی میں بیکار نہیں سمجھتا، مگر حیثیت مذکورہ سے یہ بحث مقصود نہیں، بلکہ انقلاب دینی سے بحث مقصود ہے۔ اسی کے نسبت اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔
افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے! کہ جس مرتبہ انقلاب عظیم اکثر احادیث میں واقع ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار یہ زبان پر آتا ہے کہ

اے بسراپردہ یثرب بخواب

ترجمہ :- اے وہ ذات! جو مدینہ میں محو خواب ہے۔

خیبر کہ شد مشرق و مغرب خراب

ترجمہ :- اٹھیے!! کہ مشرق و مغرب برباد ہو گئے۔

اس انقلاب کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں ایک کتاب تفصیل احکام شرعیہ کی لے لیجئے اور ایک نظر سے ایک ایک حکم جزئی کو دیکھتے جائیے، اور ایک نظر سے کسی غیر مطیع امتی

کی ایک ایک حالت کو جو اس جزئی کا محل اور متعلق ہے۔ دیکھتے جائیے، اور دونوں کو ملاتے جائیے، تو ایک حسیۂ عظیم ہوگی، کہ — یا اللہ! ان حالتوں کے مرتکب کو کیا ان احکام سے کچھ مس معلوم ہوتا ہے — ؟

دین کے یہ اجزاء ہیں :-

- (۱) عقائد — (۲) دیانات (مثل نماز، روزہ، طلاق، نکاح وغیرہ) — (۳) معاملات (مثل - بیع و شراء وغیرہ) — (۴) معاشرت (مثل طعام، لباس، کلام و سلام وغیرہ) (۵) اخلاق باطنہ (مثل ریا و اخلاص و کبر و تواضع وغیرہ)

عقائد میں مسلمانوں نے غنیمت ہے "انکار کا انقلاب" نہیں پیدا کیا، گو ان میں تدین کے رنگ میں کچھ تغیر و تبدل ہوا۔ جس سے وہ حد بدعت میں داخل ہو گئے، اور جس نے اہل باطل کو اسی تغیر کی اصلاح کے سبب سے اہل حق کا مخالف بنا دیا۔ غرض کہ نصوص کا انکار نہیں کیا گیا۔ البتہ تاویل باطل کی گئی — یہ حالت عام مسلمانوں کی ہے!!

متجددین میں انکار کا انقلاب

مؤرخان خاص خاص جدید تعلیم یافتہوں نے "انکار کا انقلاب" بھی اختیار کیا، بلکہ انکار سے متجاوز ہو کر جمہور کے عقائد کے ساتھ استہزاء اور تمسخر سے پیش آنے لگے، جس پر حافظانِ حدود دین نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور اس فتویٰ کی بدولت دوسری طرف سے ان کو "متعصب" کا لقب عطا ہوا۔ گو جو شخص کفر کی حقیقت سمجھے گا، وہ ان علماء کو اس فتویٰ میں نہ صرف معذور بلکہ خود بھی اس میں ان کے ساتھ بالاضطرار اتفاق کرے گا — یہ تو پہلے جزو کے انقلاب کی کیفیت تھی۔

دوسرا جزو — دیانات — اس میں عام مسلمانوں نے درجہ بدعت کا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا، مگر "ترک و اہمال کا انقلاب"، البتہ اختیار کیا، کہ کسی نے نماز و روزہ کو اس طرح خیر باد کہا، گویا اس کے ذمہ فرض ہی نہیں، کسی نے نکاح و طلاق کے ساتھ یہ ہی معاملہ کیا کہ عقیدے میں تو یہی سمجھا کہ مسائل نکاح و طلاق دین میں داخل ہیں۔ ہماری رائے و اختیار پر نہیں ہی اس طرح جس طرح علمائے دین بتلاتے ہیں۔

اسی لئے احکام دین کے مقابلہ میں — اور احکام محترق نہیں کئے گئے — مگر عمل

اس کے ساتھ یہ رکھا کہ جہاں نفس کا غلبہ ہوا، وہاں تمتع کے لئے نکاح کا بھی انتظام نہیں کیا، جہاں کوئی دنیوی ننگ و ناموس کے باقی رکھنے میں مصلحت دنیوی دیکھی، وہاں باوجود طلاق کے بدستور بیوی کو گھر میں رکھا، اور اس سے تمتع ہوتے اور بچے جنم لے رہے۔ اور خاص خاص جدید تعلیم یافتہوں کو تو یہاں بھی انکار میں تردد نہیں ہوا۔

بہر حال عام مسلمانوں میں، جزو اول میں انقلاب تغیر ہوا تھا، اور یہاں جزو ثانی میں انقلاب ترک و اہمال ہوا ہے۔

معاملات، معاشرت اور اخلاق اجزائے دین ہیں۔

اب رہ گئے بقیہ اجزائے ثلاثہ۔۔۔۔۔ معاملات۔۔۔۔۔ معاشرت۔۔۔۔۔ اخلاق۔۔۔۔۔ ان

تینوں میں مذکورہ "انقلابوں" سے بڑھ کر انقلاب ہوا ہے۔ یعنی عام مسلمانوں نے بھی اپنی بے خبری سے اُن کو جزو دین نہیں سمجھا، بلکہ دنیوی کارروائی سمجھ کر اس کے دستور العمل کو اپنی رائے و اختیار پر مُفَوَّض سمجھا، اور چونکہ اغراض فاسدہ متعین اور رائے میں زینخ تھا اس لئے اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ہر حکم شرعی کے مقابلے ایک ایک کارروائی اور ایک ایک رسم اور ایک ایک عادت اختراع کی اور اس مجرّم کو اپنا دستور العمل قرار دیا اور اس قرارداد میں ذرا بھی اپنے کو قصور واریا خطا کار نہیں سمجھا، بلکہ بعض امور کو الٹا منسرد و فخر سمجھا۔ اس طرح سے کچھ عمومی حالت کے دیکھنے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے قصد اہرہر حکمِ رحمانی کے مقابلے میں ایک ایک حکمِ نفسانی متعین سمجھ کر ایجاد کیا ہو۔

اور استحسان کی یہ علامت ہے کہ ان امور میں احکام حقہ کے داعی سے سخت مزاحمت کی جاتی

ہے۔۔۔۔۔ سو درحقیقت یہ انقلاب بہت ہی بڑا انقلاب ہوا۔۔۔۔۔ کیونکہ اول کے دو انقلابوں میں اجزائے دین کو، دین سے خارج نہیں کیا گیا تھا اور ان اجزاء کے مقابلے میں دوسرے امور کو من حیث الاستحسان تجویز کیا گیا تھا گو ایک جگہ تغیر وہ بھی بن حیث الدین، اور دوسری جگہ ترک، وہ باعتبار نقص واقع ہوا تھا، اور ان تینوں میں اجزائے دین کو، دین سے خارج کر دیا گیا اور بجائے ان اجزاء کے دوسرے احکام اختراع کئے گئے، اور اُن مخترعات کو اصل پر ترجیح دی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ انقلاب اجزائے ثلاثہ اخیرہ کا ان انقلابین اولین سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے اور وقوع میں اظہار و اکثر یہی اجزائے ثلاثہ اخیرہ ہیں۔

کیوں کہ عقائد کا حصہ کو الزام ہے مگر اظہر نہیں۔ اور دیانات کا حصہ خاص خاص اوقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس وقوع میں اکثر نہ ہوا۔ اور یہ ثلثہ اخیرہ اظہر بھی ہیں، اکثر بھی ہیں اور ان ہی میں یہ انقلاب عظیم واقع ہے۔ مسلمانوں سے اپیلے

پس اس بنا پر دیکھنے والوں کو اکثر احاد امت میں بروقت یہ انقلاب عظیم ہی نظر آوے گا، تو جو شخص بروقت انقلاب عظیم دیکھے اور پھر یہ دعویٰ بھی سنے کہ "انا امتی لمحمد" تو وہ سخت تحیر میں واقع ہو جاوے گا، کہ یا اللہ! یہ شخص کس امر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، جو ایسا دعویٰ کرتا ہے؟ مسلمانو! اب سبھی اپنی حالت پر آپ کو تنبیہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو انا للہ!! اگر ہوا ہے، تو کیا اس کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ اگر ہے، تو کب اصلاح شروع ہوگی؟ کیا ان میں سے کسی چیز کا انتظار ہے؟ _____ شغل مانع _____ مرض معطل _____ موت _____ یا وحی جدید، سو اس کی توجہ امید نہیں، فبای حدیث بعد کا جو مضمون اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤ گے اور امور بالا کا واقع ہونا مستبعد نہیں، بلکہ موت تو یقین ہے مگر کیا اس وقت کچھ کر دے سکو گے؟

مسلمانو! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی انقلاب کی، جس کا اس زمانہ میں وقوع ہو رہا ہے بطور پیش گوئی کے خبر دی تھی، اناس کابل مآلۃ لا تجد فیھا راحلۃ و عوام سوادنوں جیسے ہیں تم ان میں ایک سبھی سواری کے لائق نہیں پاؤ گے) ورنہ وہ زمانہ تو غیرت کا تھا واللہ اعلم وهو الموفق۔

طریق اصلاح انقلاب

جاننا چاہیے کہ یہ "انقلاب" ایک روحانی مرض ہے اور جس طرح جسمانی امراض کے خاص اسباب ہوتے ہیں اور ان کی اصلاح و معالجہ ان اسباب کے ازالہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مرض روحانی (انقلاب) کے بھی خاص اسباب ہیں اور ان کا ازالہ ہی اس کے معالجہ و اصلاح کا طریق ہے۔ اب اسباب کی تشخیص اور ان کے ازالہ کی تدبیر، بس یہ ہی دوا امر مرجع اہتمام قرار پائے۔ امراؤلے :- یعنی تشخیص اسباب انقلاب "اس میں تامل و تدبیر و توجہ کرنے سے معظم اسباب دوا امر ثابت ہوئے۔

(۱) ایک قلت علم یعنی نادان قفی دے خبری۔

(۲) دوسرا ضعف ہمت، یعنی قصد و ارادہ کی کمی یا فقدان

سبب اول سے خود احکام ضروریہ و واقعہ ہی مخفی رہے ہیں۔ اور سبب ثانی سے باوجود خبر اور آگاہی کے نوبت، عمل کی نہیں آتی۔

امور شافعیہ :- یعنی "ان اسباب کے ازالہ کی تدبیر" اور یہ ہی بڑا امر ہے۔ جس کے لئے توجہ نام و قوت متفقہ کی سخت احتیاج ہے۔

سودوں سببوں میں سے ہر ایک کے ازالہ کی تدبیر جدا ہے۔ پس بے خبری کے ازالہ میں تو معلم اور متعلم یعنی خواص، علماء احکام اور عوام طالبان احکام دونوں کو دخل ہے۔ اور ہر ایک کے لئے جداگانہ ضروری دستور العمل ہے۔

مردوں کا دستور العمل

طالبان احکام کا دستور العمل یہ ہے کہ ان میں جو زیادہ فارغ ہیں۔ جیسے اہل تنعم و اہل ثروت، وہ اپنی اولاد کو علوم دینیہ کے لئے فارغ کر دیں۔ گو ضروریات دنیاوی کے لئے سان ملک و فنون و تجارت کی بھی تحصیل کامضائقہ نہیں، مگر یہ درجہ تبعیت سے متجاوز نہ ہونے پادیں۔ پس اولاد تو یوں دست ہوئی۔ اور خود کوئی وقت معین کر کے کسی عالم یا کامل الاستعداد طالب علم کے پاس جا کر یا اس کو بلا کر، اگر علوم عربیہ سے مناسبت ہو تو وہ زیادہ بصیرت کا آلہ ہے۔ ورنہ اردو ہی کے مفید اور ضروری رسائل کو کسی محقق کے مشورہ سے تجویز کر کے سبقاً سبقاً، بہتر تویہ ہی ہے کہ دو تین بار، ورنہ اقل درجہ تحصیل ایکس ہی بار پھر مطالعہ چند بار ان پر عبور کر لیں۔ مگر یہ رسائل ایسے ہوں۔ جن میں سب اجزاء دین کافی بیان ہوں۔ عقائد — دیانات — معاملات — معاشرت — اخلاق باطنہ رجن کا ذکر اس سے پہلے مضمون میں بھی ہو چکا ہے)

اور جن کو معاش کی ضرورت سے زیادہ فراغ نہیں ہے اور ۴، ۵، ۶ حرف شناس ہیں یا آسانی ہوسکتے ہیں وہ اپنے لئے بھی اور اپنی اولاد کے لئے بھی بجائے علوم عربیہ کے وہی رسائل دینیہ اردو کے بطور درس طالب علمانہ کے تجویز کر لیں اور پھر بطور ورد کے، ان کا بار بار مطالعہ کیا کریں۔ اور جب تک درس کا انتظام نہ ہو سکے، بطور خود ہی دو چار ورق روزانہ بالالتزم مطالعہ کر لیا کریں اور موقع خلجان

میں خود رانی سے کام نہ لیں۔ بلکہ نشان بنا کر چھوڑ دیں۔ اور ماہر کے میسر ہونے کے وقت اس کی تحقیق کریں۔

اور جو لوگ حرف شناس نہیں ہیں۔ اور نہ با آسانی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اپنے بچوں کو کسی وجہ سے اس کام کے لئے فارغ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا انتظام کریں کہ ہفتہ میں، بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی روز خاص مجلس علمی کے لئے بالائے انتظام مقرر کریں۔ اور کوئی عالم یا صحبت یافتہ اہل علم جو ان رسائل کو اچھی طرح سمجھا ہو، تجویز کریں۔ اور اگر کسی عالم سے تجویز کرالیں، زیادہ احتیاط ہے۔ اور اس روز سب لوگ کسی خاص مقام، مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر اس خواندہ و فہمیدہ شخص کو لا کر ایک معین وقت تک (مثلاً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ) ان رسائل کو سنائیں، اور سمجھا کریں۔ اور اگر ایسا شخص مفت نہ ملے۔ تو اس کی کچھ مالی خدمت کریں۔ اور اس سنانے والے شخص کو جہاں شبہ رہے پنسل وغیرہ سے نشان بنا کر اس وقت اس کو رہنے دیں۔ پھر جب کوئی عالم میسر ہو۔ اس سے حل کریں۔ اور سب مجمع کو پہنچا دیں۔

اور جہاں دیہات وغیرہ میں ایسا شخص نہ ہو۔ تو آپس میں مشروع طریقہ سے چندہ کر کے، اس چندہ سے کوئی ایسا آدمی باہر سے بلا کر رکھ لیں۔ اور یہ طریقہ جاری کریں۔ اور یہ تمام طبقات مذکورین، علاوہ اس تحصیل یا مطالعہ یا سماع رسائل کے، دو امر کا اور بھی التزام رکھیں۔

۵) ایک یہ کہ اپنے اعمال و احوال میں جب کوئی امر جس کا حکم معلوم نہ ہو۔ پیش آوے فوراً علماء حقانی سے اس کو دریافت کریں۔ اور اگر بوجہ بعد کے زبانی نہ پوچھ سکیں۔ تو بذریعہ خط کے تحقیق کریں۔ اگر اوسط ایک مسئلہ روزانہ کے حساب سے تقریباً یا تحریراً پوچھ پاچھ رکھے تو سال بھر میں ساڑھے تین سو سے زائد، اور دس سال میں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ مسئلے معلوم ہو سکتے ہیں۔ کہ بعض نام کے یا جدید عالموں کو بھی لٹنے مسائل معلوم نہیں! اور کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔

۶) دوسرے اس امر کا التزام رکھیں کہ علماء کی مجلس میں جایا کریں۔ خواہ خاص مجلس ہو۔ جیسے جلسہ ملاقات و زیارت، خواہ عام مجلس ہو۔ جیسے جلسہ وعظ و نصیحت، اور جو سنیں دل سے

یاد رکھیں۔ یہ تو مردوں کا انتظام ہوا۔

عورتوں کا دستور العمل

اب عورتیں رہ گئیں، سو یہ مجموعی انتظام مذکورہ ان کے لئے اشکال سے خالی نہیں، اس لئے سہل تران کے لئے یہ طریق ہے کہ اگر معلمہ عفیفہ، دین دار مل جاوے، تو کمسن لڑکیوں کو اس کے ذریعہ سے قرآن مجید اور ایسے رسائل کی تعلیم دلا دیں اور ان کے لئے ”بہشتی زیور“ کے دس حصہ بالکل انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہیں بلکہ بانضمام گیارہویں حصہ مسمیٰ ”بہشتی گوہر“ کے مردوں کے لئے بھی کافی ہیں۔ اور اگر کوئی معلمہ ایسی نہ ملے یا کسی لڑکی کو فراغ یا مناسبت نہ ہو تو ان کو بھی بڑی عورتوں کے انتظام میں شامل سمجھا جائے اور وہ انتظام دو ہیں۔

ایک یہ کہ گھر کے مردوں میں سے اگر کوئی خواندہ ہو تو وہ روزانہ کچھ وقت معین کر کے سب گھروالیوں کو اس وقت جمع کر کے رسائل بالاسنا یا کریں، سمجھایا کریں بلکہ کئی دُورے کر دیں۔ دوسرا انتظام یہ ہے کہ گاہ گاہ کسی مَتَوَرِّخ مَتَّبِع سنت عالم کا گھر میں وعظ کہلا دیا کریں، کہ یہ عجیب موثر عمل ہے۔ یہ سب دستور العمل، طالبان احکام کے متعلق ہے۔

علماء کا دستور العمل

اب علماء احکام کا دستور العمل باقی رہا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس میں ساعی رہیں کہ ناواقفوں تک احکام پہنچائیں اور اس کی یہ صورتیں ہیں۔

① درس (گو لبوض) ہیں اس میں علوم ضروریہ کو مقدم اور فہم بالشان رکھیں۔ دینیات سے حتی الامکان طالب علم کو پہلے فارغ کر دیں۔ اگر طالب علم دینی مختصرات یا اردو کے رسائل بھی پڑھے۔ اور اپنے پاس وقت ہو۔ تو ہرگز اس کے درس کو خلالت شان نہ سمجھے۔ طالب علم نے فضول سوال پر اس کو متنبہ کرے، جواب نہ دے۔

② دوسری صورت وعظ ہے۔ جس میں خطاب عام ہے۔ اس میں ضرورت وقت کا لحاظ رکھیں۔ جن امور میں لوگ اس زمانہ میں مبتلا ہوں، یا جن ضروریات میں فروگزاشت کرتے ہوں۔ مدار بیان، اس پر رکھے۔ دوسرے مضامین اگر ہوں، تو باتبع اور بَقْلَت ہوں۔ اور یہ ضروری مضامین جمیع ابواب کے ہوں۔ صرف عقائد و دیانات پر اقتصار نہ کرے بلکہ معاملات و

معاشرت و اخلاق سے بھی مشیخ بحث کرے بلکہ بوجہ متروک ہونے کے یہ ثالثہ اجز و زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اور دعوظ میں بات صاف کہے کہ سننے والوں کی سمجھ میں خوب آجائے۔ مگر خشونت اور اشتعال انگیز طرز سے بچے۔ اور دعوظ پر عرض نہ لے۔ البتہ اگر دعوظ کا ذکر ہو، وہ اور بات ہے۔

(۴) تیسری صورت جواب ہے، استفادہ کا خواہ زبانی سوال ہو، یا تحریری ہو۔ اس میں ان امور کا لحاظ رکھے۔

(۱) حتی الامکان جواب میں توقف نہ کرے۔

(۲) لایعنی سوال کا جواب نہ دے، بلکہ سائل کو متنبہ کر دے۔

(۳) اگر سوال محتمل و دو صورتوں کو ہو تو تحقیق سے جواب نہ دے۔ کیونکہ بعض اوقات سائل دونوں شتوں کا حکم سن کر ایک شق کو اپنے مفید مطلب سمجھ کر سوال میں اسی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سائل کا یا اس کے مقابل کا ضرر دینی یا دنیوی ہو جاتا ہے۔

(۴) عامی کو دلیل بتلانے کا التزام نہ کرے کہ اکثر اس کے فہم سے خارج ہوگی۔

(۵) ہاں! دوسرے علماء مصححین کی سہولت کے لئے اگر دلیل کی طرف اشارہ کر دے یا کوئی عبارت بلا ترجمہ نقل کر دے، مستحسن ہے۔

(۶) اگر قرآن سے معلوم ہو کہ سائل غائب، اس تحریری جواب کو اچھی طرح نہ سمجھے گا۔ یا سمجھنے میں غلطی کرے گا جواب لکھ کر لکھ دے کہ کسی عالم سے اس جواب کو زبانی مل کرے۔

(۷) اگر قرآن سے معلوم ہو کہ سوال برائے تعنت ہے، جواب نہ دے۔ غرض اہل سے دریغ نہ کرے، نا اہل کو منہ نہ لگا دے۔

(۸) چوتھی صورت تالیف و تصنیف ہے۔ خواہ اشتہار ہو، یا اخبار ہو یا رسالہ و کتاب ہو۔ اس

میں بھی ضرورت وقت کا لحاظ اور عبارت میں سلامت اور کفایت کی رعایت ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ معاش کی کوئی صورت اور سبیل عطا فرمادے تو اپنی تصانیف کی خود تجارت نہ کرے۔

یہاں تک بیان تھا، بے خبری کے ازالہ کی تدبیروں کا، آگے بیان ہے، ضعف ہمت کی ازالہ کی تدبیر کا۔

ضعف ہمت کی ازالہ کی تدبیر: صحبت شیوخ کا ملینے۔

تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ امور ذیل کو تقویت ہمت میں خاص اثر اور دخل ہے۔

ایک ان میں سے صحبت شیوخ کا ملین کی ہے۔ جن کی یہ علامتیں ہیں۔

(۱) بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔

(۲) عقائد و اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو۔

(۳) دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو۔

(۴) کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔

(۵) کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو۔

(۶) اس زمانے کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

(۷) بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم، دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

(۸) اس سے جو لوگ بیعت ہیں، ان میں اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلت حرص

دنیا کے اچھی ہو۔ وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو۔ اور ان

کی کوئی بری بات دیکھے یا سنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو۔ یہ نہ ہو، کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر

چھوڑ دے اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت

میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔

(۹) خود بھی وہ ذا کرمش اعلیٰ ہو۔ اس لئے کہ بدون عل یا عزم عل، تعلیم میں برکت

نہیں ہوتی۔ اور صدور کشف و کرامت استجاب دعا و تصرفات لوازم شیخت سے نہیں۔

غرض ایسے حضرات کی صحبت، خاص طور پر مؤثر ہے۔ مگر اس صحبت کی تاثیر میں شرط

یہ ہے کہ اس میں نیت بھی یہی ہو کہ میرے قلب میں رغبت طاعت اور نفرت معاوی پیدا

ہو۔ اور اس کے ساتھ اس کا بھی التزام رہے کہ اپنی کیفیات قلبیہ کی شیخ کو اطلاع دیکر

جو معالجہ تجویز فرمایا جائے اس پر کاربند ہو۔

دوسرا امر، ان میں سے بوقت میسر نہ آنے صحبت کا ملین کے اہل اللہ کے، حالات

کا مطالعہ یا استماع ہے مگر ان سے مقالات متعلقہ امر اہل غامضہ تصوف ہیں۔

ان میں ہرگز مشغول نہ ہو۔ البتہ علوم معاملہ یعنی تربیت باطن و تہذیب نفس کے بارہ میں جو کچھ ان کے اقوال ہیں۔ وہ سرتاپا عمل درآمد بنانے کے قابل ہیں۔

تیسرا امر، ان میں سے مراقبہ موت و مابعد الموت ہے۔ مراد اس سے ابتدا و نزع روح سے دخول جنت یا نار تک جو احوال پیش آنے والے ہیں۔ مثلاً سوال نکوین و عذاب و نعیم قبر و خسرو نکاح و حساب و جزاء و عبور صراط و غیرہ۔ سب کو کسی وقت فراغ میں بالالتزام و زائد کم از کم بیس منٹ سوچا کرے تقویت ہمت میں جن ملکات کو دخل ہے۔ اس مراقبہ سے ان کا کمال پیدا ہو جا دے گا۔ جیسے زہد و خشیت و امثالہا۔

پس یہاں پر بیان ختم ہو گیا۔ یعنی اسباب انقلاب کے ازالہ کی تدبیر کا، پس طریقہ اصلاح مکمل طور پر مشخص ہو گیا۔ وللہ الحمد۔

اور لطف یہ ہے کہ نہایت سہل اور ایسا عام اور تام کہ ادنیٰ توجہ سے تمام امت باسرع اوقات اپنی اصلاح کر سکتی ہے آگے نفع حاصل کرنے والوں کی توفیق ہے یہ

ما نصیحت بجائے خود کر دیکم	روزگارے درین بسر بردیکم
ترجمہ: ہم نے اپنی جگہ یہ نصیحت محمدی	ترجمہ: کتنا عرصہ اس میں صرف کیا
گزنیاید بگوشش رغبت کس	بر رسولان بلاغ با شد دلس
ترجمہ: اگر ہادی یہ نصیحت کسی کو پسند نہ آئے	ترجمہ: تو پیروان لو کہ لپکی پر صرف پنچا نا ہے ادلس

(تذہیل)

علماء احکام کے دستور العمل کا متمم ایک اور امر بھی ہے۔ یعنی امر بالمعروف و نہی۔ عن المنکر اور اس میں بعض مواقع پر غیر علماء بھی شریک ہیں۔ یعنی خاص لپنے ان متعلقین پر احتساب کرنا جن پر قدرت ہے۔ علماء کے ساتھ مخصوص نہیں۔ البتہ عام احتساب، یہ خاص ہے علماء کے ساتھ اور عوام کی تصدی اس کے لئے اکثر موجب فتنہ و عداوت ہو جاتی ہے نیز عوام اکثر احتساب کی حدود بھی نہیں جانتے۔ اس سے غلو فی الدین کی نوبت آ جاتی ہے۔ نیز اکثر عوام نفس کو مہذب کئے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور ان کے احتساب میں بکثرت

نفايت ہوتی ہے۔

اس معنی کے افادہ کے لئے بعض مفسرین نے وَلَكِنْ مِّنْكُمْ مِّنْ كُتِبَ عَلَيْهِ كَمَا هِيَ۔ اور یہ امر بالمعروف
وہی عن المنکر کہیں واجب ہوتا ہے، جہاں فاعل بے خبر ہو یا فاعل پر پوری قدرت ہو۔ یا قبول کی
پوری توقع ہو، ورنہ مستحب ہے۔

منجملہ اس کے آداب کے یہ ہے کہ اول خلوت میں کہے اور نرمی سے کہے اس کے بعد اگر مصلحت ہو،
علانیہ کہے اور سختی سے کہے ورنہ اعراض کرے اور دعا کرے۔

منجملہ اس امر بالمعروف وہی عن المنکر کے کفار کی تبلیغ بھی ہے۔ خواہ بذریعہ تقریر خواہ بذریعہ
تحریر اپنے ملک کے کفار کو بھی اور دوسرے ملک کے کفار کو بھی اور یہ بوجہ عموم شیوع احکام دینیہ
کے گو اس وقت واجب نہیں رہا لیکن اگر کوئی ہمت کرے عین عزیمت ہے اور اس غرض کی تحصیل
و تکمیل کے لئے اگر ان اقوام کی زبان بھی سیکھ لے تو بشرط خلوص نیت عین طاعت ہے جیسا اس وقت
کوئی شخص انگریزی وغیرہ اسی غرض سے حاصل کرنا چاہئے۔

تکمیل

تبلیغ احکام کے متعلقات ہی میں سے ان احکام کی ایک خاص حفاظت بھی ہے۔ یعنی اصول و
فروع اسلام پر جو حملے یا آمیزشیں ہیں خواہ وہ اہل کفر ہوں یا اہل بدعت، ان کو دفع کرنا۔۔۔۔۔ تاکہ
طالبان حق شہادت سے محفوظ رہیں۔ اور اس مقصود کے لئے اگر اہل باطل پہ رذوقدح کرنے کی
حاجت ہو، یا ان سے مناظرہ کرنا مصلحت ہو، اس سے بھی پہلو ہتی نہ کرے۔ اور اس زمانہ پر آشوب
میں مناظرہ اگر مشروع ہے تو اسی غرض سے ورنہ تعصّب اس درجہ ترقی پر ہے کہ مناظرہ سے احقاق
حق، مقصود ہی نہیں رہا۔ اور اس رذوقدح یا مناظرہ کے لئے اگر اہل باطل کے علوم و فنون حاصل
کرنا ضروری ہو۔ وہ بھی طاعت ہے۔ جیسے اس وقت سائنس وغیرہ سیکھنا۔

یہاں تک تدبیریں ہیں اصلاح کی اور اس کے بعد بھی بڑی ضرورت دعا و التجا بجانب حق ہے۔

ایں ہمہ گفتیم ولیک اندر پیج بے عنایات خدا بیچشم واپیج

ترجمہ: ہم نے سب کہہ دیا، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے ترجمہ: کہ حق تعالیٰ کی عنایتوں اور ہمدردیوں کی

بے عنایت حق و غاصان حق گرمک باشد یہ ہمتش ورق
ترجمہ: کی ہمت رہائیوں کے بغیر اگر کوئی ترجمہ: فرشتہ بھی ہو تو اس کا اعمال نامہ بھی سیاہ ہوگا

سَد مَوَالِحِ اِصْلَاحِ اِنْقِلَابِ

اس سے سابق انقلاب امت کی اصلاح کی تدبیر کی تعین و تفصیل مذکور تھی چونکہ ہر تدبیر پر عمل کرنے کے لئے، ساتھ اس کے موانع تاثر سے تحریر بھی واجب ہوتا ہے۔ جس طرح امراض جسمانی میں پرہیز کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے ان تدابیر اصلاح کے ساتھ ان امور سے بچنا بھی ضروری ہوگا جو ان کے اثر میں خلل انداز ہیں۔

بیان اس کا یہ ہے کہ ان تدابیر میں سے بعض علماء کے متعلق تھیں۔ یہاں ان کے باب میں کلام مقصود نہیں۔ کیونکہ وہ خود جانتے ہیں۔ صرف ان میں جو عوام کے متعلق ہیں۔ ان پر بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے۔ سو اس باب میں یہ امور بتلائے گئے تھے۔

(۱) کتب دینیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا،

(۲) علماء دین سے مسئلہ پوچھنا،

(۳) وعظ سننا۔

(۴) صحبت اہل کمال

(۵) گمراہوں کو خود پڑھانا یا سنانا یا کسی کے ذریعہ سے پڑھوانا، سنانا،

ان امور پنجگانہ میں سے ہر ایک میں بعض لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ جو معالجہ مطلوب میں بد پرہیزی کا حکم رکھتی ہیں۔ بالترتیب ہر ایک کے متعلق مختصر اُتبہ یہ ضروری ہے۔

اَمْرِ اوّل یعنی کتب دینیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا

اس کے متعلق آج کل بعض بجزرت یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو کتاب دین کے نام سے دیجی یا سنی خواہ اس کا مضمون حق ہو یا باطل خواہ اس کا مصنف ہندو یا عیسائی یا دہری ہو یا مسلمان پھر مسلمان بھی گو صاحب بدعت ہی ہو — غرض کچھ تفتیش نہیں کرتے اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔

اور اسی میں وہ مضامین آگئے جو کسی مسئلہ کے متعلق اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ سو اس میں چند مضر تیں ہیں۔

بعض اوقات بوجہ کم علمی کے یہ ہی امتیاز نہیں ہوتا کہ ان میں کون مضمون صحیح ہے؟ کون غلط؟ کسی غلط کو صحیح سمجھ کر، عقیدہ یا، عمل میں خرابی کر بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ امر غلط ہے مگر بعض مصنفین کا طرز بیان ایسا تلبیس آمیز یا دل آویز ہوتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے پہلے اعتقاد کو ضعیف اور بے وقعت خیال کر کے بعض دفعہ تو اس پہلے کو غلط اور اس پچھلے کو صحیح سمجھ لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کو قبول نہیں مگر منہ زل و دہن بند ہو کر کبھی دل میں رکھتا ہے۔ اور پریشان ہوتا ہے اور کبھی دوسروں سے تحقیق کرنا چاہتا ہے مگر چونکہ اس میں کچھ غموض ہوتا ہے جس کے ادراک کے لئے اس کا علم و ذہن کافی نہیں ہوتا، اس لئے سمجھ میں نہیں آتا اور بے سمجھے لایعنی سوال کر کے دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ اور اپنے فہم کا قصور، فہم میں نہیں آتا۔ اور جواب دینے والوں کو جواب سے عاجز سمجھ کر ان کے علم یا اخلاق میں تنبیہ کا حکم لگا کر ان سے بدگمان ہو جاتا ہے اور بھی انواع مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔

عالم دین کی ضرورت

ان سب کا انسداد یہ ہے کہ کوئی کتاب کوئی رسالہ کوئی تقریر تا وقتیکہ کسی محقق عالم کو نہ دکھلائیں۔ اور اس سے رائے نہ لیں، ہرگز نہ دیکھیں۔

اخبارات کے بعض مفاسد اس قسم کے احقر نے ایک مستقل تحریر مسکلی بہ "اخبار بینی" میں ایک زمانہ میں لکھے تھے۔ جس پر بلا تدر بعض معترضین نے غل مچا یا مگر وہ تحریر بغور پڑھنے کے قابل ہے اس سے یا اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں کہ کسی اخبار یا کسی کتاب کا مطالعہ ہر حالت میں حرام ہے!

مقصود صرف یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں میں بعض اوقات ایسے مفاسد ہوتے ہیں اور ان مفاسد سے بچنا ملت اسلامیہ میں واجب ہے اور بچنا بدون معرفت یعنی عالم محقق سے مشورہ ملے کر اس کا اتباع ضروری ہوگا۔ انفس ہے! کہ باوجود وضوح اس امر کے پھر اس ممانعت کو تنگ خیالی و تعصب پر محمول فرمایا جاتا ہے۔ کیا کوئی غیر خواہ باپ اپنے بچے کو زہریلی ہوئی مٹھائی کے کھانے سے روکے کوئی مائل، اس باپ کو متعصب یا تنگ خیال کا لقب دے گا؟ یا غایت رافت کے ساتھ اس کو متعصب

کہے گا ؟ — اور اگر کوئی کہے کہ ہم خدمتِ ماضی و معاشی - ترجمہ اچھی چیز کو لے لو اور بری چیز کو چھوڑ دو اسے طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔

سو اس کا جواب، اوپر کی تقریر سے واضح ہو گیا ہے کہ اس امتیاز کے لئے علمِ کامل و فہمِ وافی کی حاجت ہے اور کلامِ اس کے فائدہ میں ہے۔ رہا کس کا اپنے کو فائدہ نہ سمجھنا، یہ معتبر نہیں۔ بلکہ کسی عالمِ ماہر کا کسی کو فائدہ کہنا۔ اس کے اثبات کے لئے کافی ہے۔

تورات کے مطالعہ سے ممانعت۔

اور یہ ہی وجہ ہے کہ جناب رسولِ کریم و نبی حکیم علیہ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و التسلیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راسخ العلم و العلیٰ شخص کو — تورات کے مطالعہ سے منع فرمایا۔ باوجودیکہ وہ فی نفسہ آسمانی کتاب تھی۔ گو اس میں تحریف بھی ہو گئی تھی اور پھر مطالعہ بھی تنہا نہ تھا بلکہ خود..... حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنار ہے تھے۔ اور اس میں جو محرف کامعین و مبین ہو جانا ظاہر تھا۔ اس کے بعد کسی فساد کے ترتب کا احتمال ہی نہ تھا مع ہذا پھر اس مصلحت سے کہ آئندہ کو یہ عمل ان مفاسد کے باب، مفقود ہونے کا سبب نہ بن جائے کس سختی سے منع فرمایا؟ اور کیسی ناخوشی ظاہر فرمائی! جیسا کہ حدیثِ دارمی میں مذکور ہے۔

ان دلائلِ حقیقہ و حدیثیہ کے بعد امید ہے، کہ اہل انصاف، مصلحت اندیش کو، کوئی خدشہ نہ رہا ہوگا اور جبکہ اس تقریر سے وہ کتابیں وغیرہ بھی تحریر قرار پائیں جن میں مصالح کے ساتھ بعض مفاسد بھی ہوں۔ سو جن میں سراسر مفاسد ہی ہوں، جیسے ناول وغیرہ، جن سے اعمال و اخلاق کا بڑا حصہ نہایت گندہ ہو جاتا ہے۔ ان کا مطالعہ کس طرح جائز سمجھا جائے گا؟ بالخصوص نوجوانوں اور عورتوں کو بلکہ اگر ایسی کتابیں گھر میں دیکھی جائیں، آگ میں جلا دینا چاہئے۔ یہ ہی ان کا حق ادا کرنا ہے۔

مختصر نصائب

آب ذیل میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لئے ایک مختصر نصائب، قابل مطالعہ کتب کامعین کر دیا جائے تاکہ ان میں مشغول رہ کر مخدوش کتب سے محفوظ رہیں۔

سہ - اس جگہ فائدہ سے مراد وہ شخص ہے جو قابلِ دینی سمجھ نہ رکھتا ہو ۱۳ - محمد علی غفرلہ

(۱) بہشتی زیور گیارہ حصے (۲) تعلیم الدین (۳) نروع الایمان (۴) جزائر اعمال (۵) تبلیغ دین (۶) قصۃ السبیل
(۷) شوق وطن — اگر اس سے زیادہ مطول و مفصل کی ضرورت ہو۔ کسی عالم محقق سے دریافت
کر لیا جائے۔ تمام ہوا بیان امر اول کا۔

امردوم یعنی علماء دین سے مسئلہ پوچھنا

اس میں چند غلطیاں کی جاتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ کیفیت ما التعلیق کسی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی نہیں تحقیق کرتے
کہ یہ شخص واقعی میں عالم سمجھی ہے یا نہیں؟ کسی کا نام — ”مولوی“ سن لیا اور اسی سے دین کی
باتیں پوچھنے لگے اور بعض اوقات عالم ہونا معلوم ہوتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مشرب کا؟
کس عقیدہ کا ہے۔ ایسے شخص کے جواب سے بعض اوقات تو عقیدہ یا عمل میں خرابی ہو جاتی ہے
اور بعض اوقات تردد و شبہ میں پڑ کر پریشان ہوتا ہے یا پریشان کرتا ہے۔ جیسا کہ امر اول کے بیان میں
گزر چکا ہے۔

(۲) دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مسئلہ کو کئی کئی جگہ پوچھتے ہیں اور بعض اوقات جواب
مختلف ملتا ہے تو اس وقت یا تو تعین راجح میں پریشان ہوتے ہیں یا جس میں نفس کی مصلحت
ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہیں اور کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے تو استفتار سے یہی مقصود ہوتا
ہے — کہ نفس موافق جواب ملے اور جب تک ایسا جواب نہیں ملتا، برابر اس کدو کاوش میں
رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وضع تدقین سے بمراحل بعید ہے سراسر اتباع ہوئی و تلعب فی الدین ہے
(۳) ایک تیسری غلطی، اس دوسری غلطی سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک مجیب کا
جواب دوسرے مجیب کے سامنے نقل کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ بعض اوقات طبیعت کا رنگ خاص ہوتا
ہے۔ بعض اوقات نقل کا لب و لہجہ کچھ معائنہ ہوتا ہے اس لئے کبھی اس مجیب کی زبان سے دوسرے
مجیب کی نسبت یا اس کے جواب کی نسبت کوئی ناملائم لفظ نکل جاتا ہے پھر یہی ناقل یا دوسرا
اس مجیب تک اس کو پہنچا دیتا ہے پھر وہ کچھ کہہ دیتا ہے اس کی خبر اس پہلے تک پہنچتی ہے۔ اور
بعض دفعہ بلکہ اکثر ان مقولات میں بھی بہت کچھ لفظی یا معنوی تغیر و تبدل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طور

پر باہم ایک فساد عظیم ان میں برپا ہو جاتا ہے۔

ایک غلطی یہ ہے کہ غیر ضروری مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔

ایک غلطی یہ ہے کہ مسائل کے دلائل دریافت کئے جاتے ہیں جن کے سمجھنے کے لئے علوم درسیہ کی حاجت ہے اور چونکہ مسائل کو وہ حاصل نہیں اس لئے دلیل کو سمجھتا نہیں اور اگر اسی خیال سے کوئی مجیب دلیل بتلانے سے انکار کر تلے تو اس مجیب غریب کو بد خلقی پر محمول کیا جاتا ہے۔

ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کسی سے کسی مسئلہ میں مباحثہ شروع کرتے ہیں۔ پھر اپنی تائید کے لئے فتویٰ حاصل کرتے ہیں اور وہ فتویٰ اپنے مخالف کو دکھلا کر اس پر احتجاج کرتے ہیں پھر وہ اپنے موافق فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح خواہ مخواہ باہم جنگ و جدل کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ عوام کو اس میں پڑنا موجب خطر ہے۔ اگر ان سے کوئی اہل باطل اُلجھے تو علماء کا حوالہ دیکر اس کو قطع کر دیا جائے۔ اگر غرض ہو گی آپ پوچھے گا۔

غلطیوں کی اصلاح کا طریق

ان سب غلطیوں کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے کہ اپنا دستور العمل اس باب میں یہ رکھیں کہ جب کوئی ضروری بات پیش آوے، اپنے عمل کرنے کے لئے نہ کہ مباحثہ کے لئے، ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں جس کا معتبر و محقق ہونا صحیح ذریعہ سے پہلے معلوم ہو۔ اور اس پر اعتماد و اعتقاد بھی ہو۔ اور دلیل دریافت نہ کریں۔ اور کسی دوسرے عالم سے بلا ضرورت نہ پوچھیں۔ اور اگر باوجود ان سب رعایتوں کے اس کے جواب میں شبہ رہے۔ اور شفا نہ ہو تو ایسے ہی صفت کے دوسرے عالم سے پوچھ لیں اور اگر جواب پہلے کے خلاف ہو تو پہلے کا جواب اس کے سامنے اور اس کا جواب پہلے کے سامنے نقل نہ کریں۔ اور جس قول پر قلب مطمئن ہو۔ اس پر عمل کر لیں اور یہ ہی عمل اس حالت میں کریں، جبکہ بلا مراجعت دوسرے عالم کے خود بخود جواب، اول کے خلاف کوئی جواب اس بابت میں گوش زد ہو جائے۔

استفتاء کے آداب

اور اگر استفتاء تحریر ہو۔ تو ان رعایات کے علاوہ اور سب بعض رعایتوں کا لحاظ رکھیں یعنی
بہ سوال کی عبارت اور خط بہت صاف ہو۔

بحق الامکان فضول، غیر متعلق باتیں اس میں نہ رکھیں۔

✽ اپنا پتہ اور نام صاف لکھیں۔ اگر کئی بار ایک ہی جگہ استغفہ جاویں تب بھی ہر خط میں
 ✽ اپنا پتہ اور نام صاف لکھیں۔ اور جواب کے لئے ٹکٹ ضرور رکھ دیا کریں۔ بلکہ اگر سوال دستی بھی
 بھیجیں تب بھی جواب کے لئے ٹکٹ رکھ دیں اور پتہ اپنا پورا لکھ دیں۔ شاید اس وقت جواب کا
 مسئلہ کا ندے سب سے تو بعد میں ڈاک میں بھیج دیں گے۔ ورنہ ٹکٹ واپس آجائے گا۔
 ✽ اگر کئی سوال ہوں تو کارڈ پر نہ بھیجا کریں۔ اور کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو ان سوالوں پر نمبر
 ڈال کر ان کی ایک نقل اپنے پاس بھی رکھ لیں اور مکتوب الیہ کو اطلاع دیدیں کہ ہمارے پاس
 سوالات کی نقل نمبر وار ہے۔ آپ اعادہ سوال کی تکلیف نہ کریں۔ نمبروں کی ترتیب صرف
 جواب لکھ دیں۔

امر سوم یعنی وعظ سننا

جس قسم کی غلطیاں امر اول میں کی جاتی ہیں۔ اسی قسم کی غلطیاں لوگ یہاں کرتے ہیں
 کیوں کہ تحریر و تقریر دلائل و احکام و آثار میں متقارب ہیں۔ یعنی لوگ ہر قسم کے واعظوں کا
 وعظ سن لیتے ہیں۔ اس کے وہ ہی مفاسد ہیں۔ جو امر اول میں تھے اور ان کا وہ ہی اسد ہے
 جو مفاسد متعلقہ امر اول کا تھا۔

وعظ سننے کے آداب

جب کوئی واعظ جدید آوے، اپنے شہر یا قریب کے کسی عالم مقبر سے اس واعظ کی حالت پوچھ
 لے۔ اگر وہ اطمینان دلا دے تو وعظ سننے، ورنہ، نہ سننے کیونکہ بعض واعظ جاہل ہوتے ہیں اور
 بعض بد مذہب اور ان میں بعض اپنے مدعا کو ذہن میں جمادینے میں ملکہ رکھتے ہیں۔ اور بعض
 ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ اول اول مخاطبین کے موافق کہتے ہیں پھر بعد مناسبت و موافقت اپنے
 مسلک کی دعوت شروع کرتے ہیں بقول مولانا رحمۃ اللہ علیہ

زانکہ صیاد اور دبا نگ صغیر

شکاری سیبی کی آواز نکالتا ہے

تاکہ گیسرد مرغ را آن مرغ گیسر

اس لئے کہ وہ پرندہ کو بھڑکے

پس محتاط کو یہ طریقہ رکھنا چاہیے۔

دشمن اگرچہ دوستانہ گویدت

دشمن اگرچہ آپ کو دوست خطاب کرے بھارے

دام دان گرچہ زوانہ گویدت

تو اس کو فریب سمجھو، اگرچہ وہ کہے کہ یہ موتی ہے

اور یہ شیوہ اختیار نہ کریں۔

لختے بردار دل گذر دہر کہ بہ پیشم

جو میرے سامنے سے گذرتا ہے وہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا بجاتا ہے

من تاش فروش دل دیوانہ خویشم

میں اپنے دل دیوانہ کی بھانک بیچنے والا ہوں۔

اور اگر باوجود احتیاط کے کوئی بات مشتبہ کان میں پڑ جائے، علماء و محققین سے اس

کی تحقیق کر لیں۔

امر حیارم یعنی اہل کمال کی صحبت

اس میں جو دم ہو کہ ہوتا ہے وہ بہت عام ہے یعنی جو علامتیں اہل کمال کی شناخت

کی ہیں ان کی رعایت نہیں کی جاتی جن کو احقر نے مضمون سابق میں "قصد السبیل" سے نقل

کیا ہے اس کا انسداد ان علامات کی رعایت ہے۔ بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

خردار! بہت شیطان انسان کی شکل میں ہیں

پس بہر دستے بناید داد دست

پس ہر ہاتھ کو ہاتھ سے نہ ملانا چاہیے

بری صحبت کے نقصانات

اسی کے ذیل میں اس صحبت کی مضرت بھی سمجھ لینا چاہیے جو مہتاب بنا کر نہ ہو۔ محض دوستی کے طور پر ہو مگر وہ دوست بدین ہو — یہ بھی غلطی عظیم ہے۔ تجربہ سے ایک دوست کا اثر طبعاً دوسرے دوست پر ضرور آتا ہے اور مضر اثر، جلد آتا ہے۔ اس لئے ارشاد نبوی ہے المرء علی دین غلیظہ فلینظر من ینالذہ — (السان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ چاہیے کہ وہ دیکھ لئے کہ کون اس سے دوستی کا ٹھٹھا ہے؟) — البتہ جو ملاقات بفرود ہو، وہ متشی ہے۔

امر پنجم یعنی گھروالوں کو خود پڑھانا

اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا مجموعہ امور اربعہ مذکورہ کے بیان میں، منتشر طور پر علاج آگیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے، کہ گھروالوں کے لئے جو کتابیں تجویز کی جا دیں۔ یا جو داعط بلایا جائے ان میں رعایت امور سابقہ ملحوظ ہوں۔ اور یہ امر تصریح و تخصیص کے ساتھ اس میں قابل ذکر ہے کہ سیانی لڑکی کا معلم نامحرم جوان یا میانی عمر کا جائز نہ رکھا جائے۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

قرآن مجید کے بارے میں کوتاہیاں

(اصلاحِ معاملہ بہ قرآن مجید)

اس سے سابق کے مضامین میں انقلاب و اصلاح کے باب میں جو کلام ہوا تھا۔ وہ مجلی اور کلی طریق پر مبنی تھا چونکہ جزئیات خاصہ کو ان پر منطبق کرنا، طلب صادق و فہم صائب کو تقضی ہے اور ان دونوں کی کمی اکثر طبائع میں مشاہد ہے اس لئے مضمون مذکور کے نفع میں نام ہونے کے لئے اس کی حاجت محسوس ہوئی کہ بعض ایسی جزئیات کو جو کہ ہم اور کثیر الوقوع ہیں، بطور انموج مگر بہت در کافی، اسی سلسلہ میں مفصلاً و مفہوماً بھی بیان کر دیا جاوے۔ چنانچہ اس مضمون سے اس کا آغاز ہے اور یہ امر بھی ضروری الذکر ہے کہ زیادہ حصہ اس سلسلہ کا اعمال — اخلاق — معاملات — معاشرت کے متعلق ہوگا۔ ادویوں ألفافاً کسی عقیدہ سے سادہ طرز پر کوئی بحث آجائے، ممکن ہے، اب اس کا سلسلہ شروع کرنا ہوں۔

قرآن مجید کے معاملہ میں کوتاہیاں

قرآن مجید کے معاملہ میں چند کوتاہیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض لوگ تو اس کے پڑھنے کو قابلِ اہتمام نہیں سمجھتے۔ پھر ان میں بھی دو گروہ ہیں۔

ایک یہ کہ ان کا عدم اہتمام محض علما ہے۔ یعنی اس کا استحسان یا نافع ہونا تو ان کے اعتقاد میں ہے مگر بوجہ غفلت کے اشتغال یا دوسری حاجات معاشیہ کے اس کو حاصل نہیں کرتے، نہ اپنی اولاد کے لئے اس کی رسی کرتے ہیں اس گروہ کی حالت ایک درجہ میں اخف ہے کیونکہ یہ لوگ ایک امر نافع کے تارک ہیں۔ کسی امر مضر کے مباشر و مرکب نہیں، کیونکہ پورے قرآن کا پڑھنا مجموعہ امت کے اعتبار سے بغرض اس کی حفاظت کے فرض الکفایہ ہے، البتہ قدر مابحوظ رہے الصلوٰۃ فرض علی العین ہے۔ اور قدر مابادائی بہ واجب القرائۃ واجب علی العین ہے۔ تو یہ لوگ کسی فرض یا واجب علی العین کے تارک نہیں ہوئے۔ گو ایک برکت سے محروم ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس کو، کوتاہی کی فہرست میں شمار کیا ہے۔

مکاتب قرآن کی ضرورت اور چندے کے آداب

علاج اس کا یہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو ادھر متوجہ کیا جائے۔ اور جتنا ان کا خرچ دینیوی سمجھا جائے کسی قدر امداد مالی سے اس کا تدارک کیا جائے۔ کم از کم ان بچوں ہی کو خوراک و پوشاک کے لئے وظیفہ دیا جائے۔ اور ہر بڑے گاؤں میں ایک ایک مکتب قرآن مجید کا فاکم کیا جائے اور وہاں کے گرد و نواح کے دیہات کے بچوں کو اس میں تعلیم دی جائے۔

بڑوں کو بھی جب فرصت میسر ہو، تھوڑا وقت اس میں دیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ جنوں نے شروع کیا ہے بوجہ قلت مناسبت کے یا بسبب عروض عوارض کے سب ختم نہ کر سکیں۔ لیکن تاہم ایک عدد عظیم ختم کرنے والوں کا اس سے بھی حاصل ہو جائے گا اور ایسے ملکیتوں کا چونکہ خرچ زیادہ نہ ہوگا۔ اس لئے بیرونی امداد کی طرف مضطر نہ ہوں گے، ہر ملک کے مکتب کے لئے خود وہاں کے چند صاحبوں کی امداد کافی ہو سکتی ہے مگر اس امداد سے اس کا لحاظ رہے کہ — کسی شخص پر دباؤ ڈال کر یا شرم اگر اس سے وصول نہ کیا جائے کہ ملاؤ خلاف دین ہونے کے اور بے برکتی کے ایسے چندوں کو ثبات بھی نہیں ہوتا۔

۲ دوسرا گروہ وہ ہے کہ ان کے اس عدم اہتمام کا انتشار سوء اعتقاد ہے یعنی تحصیل الفاظ کو ایک فضول ولا یعنی حرکت بلکہ معاشِ مغل سمجھ کر مضر جانتے ہیں اور پڑھنے والوں کو اجتناب

اور تاریک دماغ خیال کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی تلبیس میں ڈالتے ہیں۔

کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جب معنے نہ سمجھے تو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جب دو سال اس میں صرف ہو گئے یا حفظ کرنے میں دماغ صرف ہو گیا، پھر علوم معاش کے وقت میں گنجائش نہیں ہوگی یا اس میں دماغ کام نہ دے گا۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھانے میں اس کی بے حوصلی ہوتی ہے۔ لڑکے بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں۔ سینا پرے پھاڑتے ہیں کہیں بے تعظیمی سے رکھ دیتے ہیں۔ اس لئے ادب کا مقتضاً یہ ہے کہ ان کو پڑھایا نہ جائے۔۔۔۔ اس قسم کی باتیں اہل قریب تراشتے ہیں۔

یہ حضرات غور فرمائیں کہ فضول اس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور جو شخص خدا کو خدا، رسول کو رسول اور دونوں کے کلام کو صادق مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کہ فائدہ منحصر نہیں ہے فائدہ دینویہ میں، پھر محض اس کے انتفاع سے مطلق کا انتفاع کیسے لازم آیا؟۔۔۔۔ یہ مسئلہ عقلیہ ہے۔ کہ خاص کا انتفاع مستلزم نہیں ہو تا عام کے انتفاع کو۔

ہر حرف کے بدلہ دس نیکیاں

جب مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے کلام ہدایت فرجام سے ثابت ہے کہ خالی الفاظ پڑھنے سے بھی ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور ثابت ہے کہ خالی الفاظ کا پڑھنا بھی عظیم سبب ہے، حق تعالیٰ کی توجہ اور قرب کا،

ہاں! کوئی ان نیکیوں کو اور حق تعالیٰ کی توجہ اور قرب ہی کو مد فضول میں شمار کرے تو اس مقام پر اس سے گفتگو نہیں ہے۔ مخاطب خاص وہ ہی شخص ہے جو خدا اور رسول کی عظمت اور صدق کا قائل ہو۔ اور جو اسی کا مفکر ہو۔ اس کو بجائے اس وقت مخاطب بنانے کے قیامت کے روز انشاء اللہ تعالیٰ دکھا کر کہا جائے گا۔ **هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِمَنَ تَكْذِبُونَ (مطفئین!)** یہ ہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

احتمق کون ؟

یہ حضرات غور فرمائیں کہ اب پڑھنے والے احمق ہوئے یا ان کو احمق کہنے والے ؟ اور اگر اب بھی سمجھ نہ آیا ہو تو بس یہ کہہ کر بات کو ختم کیا جائے ، ان تسخروا منا فاننا نسحقوہ منکم ما تسخرون فسوف نعلمون من یأتیہ عذابٌ یجزیہ و یجلی علیہ عذاب مفیم ﴿۳۷﴾ یعنی اگر تم ہنستے ہو ہم سے ، تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو ۔ اب جلد جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب کہ رسول کو کرے اس کو اور اترتا ہے اس پر عذاب دائمی ۔

یہ حضرات غور فرمائیں کہ جب الفاظ کا فائدہ علاوہ معانی کے فائدہ کے مستقل بھی ہے تو پھر اس کو طوطے کی سی پڑھائی کہنا کیسے صحیح ہے ؟ ہم نے بہت سے انگریزی طالب علم دیکھے ہیں کہ وہ اقلیدس کی کسی شکل کا ثبوت نہیں سمجھتے مگر پھر بھی اس امید پر عبارت یاد کر لیتے ہیں ، کہ امتحان میں عبارت لکھ دیں گے چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں ، اور پاس ہو جاتے ہیں ۔ چونکہ سمجھنے کے علاوہ اس پر بھی یہ فائدہ خاص ، پاس ہو جانے کا مرتب ہوتا ہے ۔ ہم نے کسی کو اس پر بیکار ہونے کا حکم لگاتے نہیں دیکھا ۔ پھر ان سارے قضا یا کی مشق کے واسطے بس دین ہی رہ گیا ہے ۔ افسوس ! افسوس !

یہ حضرات غور فرمائیں کہ کیا کبھی جاہ و عزت کی طلب کے لئے کوئی بڑا سفر النکشان وغیرہ کی طرف کرنے میں یا کسی دربار میں رسائی کی کوشش کرنے میں یا کسی ماکم اعلیٰ کی خوشنودی و تقرب کی امید میں مالی خرچ یا بارگوارا نہیں کیا جاتا ؟ تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے ؟ کہ خدا کی رضا و قرب و عنایت کی اتنی بھی وقعت نہیں ہے ؟ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جتنا اس کی قدر کا حق تھا ۔

حفظ قرآن سے قوتِ حافظہ بڑھتی ہے اور علومِ معاشیہ میں کام آتی ہے ۔

یہ حضرات غور فرمائیں کہ حفظ کرنے میں اگر اعتدال کے ساتھ مشقت ہو تو اس میں دماغ کا زیادہ کام نہیں ، زیادہ کام ذہانت کا ہے ، جیسا کہ ایک ڈاکٹر نے بھی بیان کیا ، البتہ کسی قدر

اشترک قوت حافظہ کا ہے۔ جو کہ قوی دماغیہ سے ہے، سو حکمرانے اس کی تصریح کی ہے، کہ جس قوت سے اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے، تو وہ اس کی ریاضت ہے، اور اس ریاضت سے اس قوت میں ترقی ہوتی ہے۔ سو اس بنا پر تو ”حفظ قرآن سے قوت حافظہ بڑھے گی جو آگے علوم معاشیہ میں کام دے گی“ اور اس حافظہ کے بڑھ جانے سے دوسرے علوم میں دوسرا شخص جو کام چھ ماہ میں کر سکتا ہے۔ یہ شخص اتنا کام چار ماہ میں کر سکے گا۔ سو حفظ قرآن میں اتنی مدت بھی صرف نہ ہوگی۔ جتنی کفایت آگے نکل آئے گی..... !!

البتہ جس کو حفظ سے مناسبت ہی نہ ہو۔ اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لئے حفظ کرانے کا ہم بھی مشورہ نہیں دیتے۔

یہ عذر تو سب سے زیادہ عجیب ہے! کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے کیا یہ حضرات، خدا کو مافی الضمیر پر حاضر و ناظر اعتقاد اور خیال کر کے اس پر قسم کھا سکتے ہیں؟ کہ بچوں کو قرآن نہ پڑھانے کی رائے اس نیت پر مبنی ہے کہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو کیا خدا سے بھی اپنے اس مخفی جیلے کو چھپا سکتے ہیں؟ اگر یہ ہی نیت تھی تو اچھا ہوش و عقل آنے کے بعد کتنے عاصیوں نے تحصیل قرآن کی طرف توجہ کی، بہر حال اس گروہ کی حالت پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا دولاں میں مشرک ہے پس ایک کوتاہی تو یہ کی جاتی ہے۔

دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ مگر پڑھ کر پھر اس کا نام تک نہیں لیتے بلکہ ان میں جو — حافظ ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر تک کھول کر بھی نہیں دیکھا باوجود اس کے ہم نے رمضان میں سنا دیا۔ اس ناواقفانی کی بھی کوئی حد ہے؟ کہ جو بات عجب کی تھی ہو ہنر سمجھ کر اس پر فخر کیا جاتا ہے..... !!

جس چیز کا انسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو کر ہی لیتا ہے۔

ان صاحبوں کو سمجھنا چاہیے کہ مقصود پڑھنے سے تو یہ تھا کہ ہمیشہ اس کی تلاوت سے برکات حاصل کی جائیں، جب یہ نہ ہوا تو پڑھنا نہ پڑھا۔ برابر ہو کیا۔ پھر تجربہ سے معلوم ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھنے سے اس سے ایسی بے مناسبتی ہو جاتی

ہے کہ پھر دیکھو بھی نہیں چلتا۔ یہ تو ناظرہ خواں کے بھولنے کی حد ہے اور حافظ کے بھولنے کی حد یہ ہے کہ حفظ نہ پڑھ سکے، صحیح یہ ہی ہے اور نسیان قرآن پر حدیثوں میں وحید شدید آتی ہے، پھر یہ کہ اتنے دنوں کی، کی کوئی محنت جو کہ پڑھنے میں برداشت کی تھی۔ اس کے ضائع کر دیئے کیلئے دل کیسے گوارا کر لے ہے؟ دوام تلاوت میں بعض لوگ کم فہمتی کا عذر کرتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ جس چیز کا اللسان ارادہ کر لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو کر ہی لیتا ہے۔ خاص کر جبکہ کام بھی آسان ہو۔ کیا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ کہ ۲۲ گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ کہ مجموعہ روز و شب کے ساتھ ۸/۱ کی نسبت رکھتا ہے، نکال کر اس میں اگر ناظرہ خواں تو ایک پارہ اور اگر حافظ ہے تو ایک یا دو ٹیڑھ پارہ بے تکلف پڑھ لیا کرے اور اتفاقاً ناغہ ہو جانا دوسری بات ہے اس سے زیادہ وقت تو فضولیات و غلافات میں صرف ہو جاتا ہے جس میں نہ نفع دین نہ نفع دینا۔

کیا تو یہ توبہ قرآن مجید کی ان فضولیات کی برابر بھی وقعت نہیں ہے! کہ فضولیات کے لئے تو فرصت ہو جایا کرے اور قرآن مجید کے لئے نہیں ہوتی؟

تیسری کوتاہی یہ ہے کہ بعض دواماً بھی پڑھتے ہیں مگر اس کی تصحیح کی طرف اصلاً توجہ نہیں فرماتے نہ فحارج کی خبر نہ صفات کا اہتمام نہ نقص و زیادت سے تحاشی،

کوئی صاحب ”ض“ کو صاف مخرج ”ظ“ سے ادا کرتے ہیں اور کوئی صاحب مخرج ”د“ سے ”ث“ — س — ص میں ان کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں، الف کے موقع پر زرافح پڑھنا اور فتح کی جگہ الف ملا دینا، بعض کی عادت ہو گئی ہے۔ نہ بے موقع وقف کر دینے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے بعض مواقع پر معنی میں فساد ہو جاتا ہے۔ اگر سانس ٹوٹنے سے اس کی طرف مضطر ہو۔ تو ایسا کرے کہ جس لفظ پر وقف کیا ہے۔ اس کا پھر آگے بڑھنے میں اعادہ کرے۔ البتہ وصل سے ایسا فساد لازم نہیں آتا۔

اہل علم کی کوتاہیاں

نہایت افسوس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کوتاہی میں اہل علم کا نمبر غیر اہل علم سے کچھ بڑھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب سورہ ناس میں ”من الجنة والناس“ کو اس طرح پڑھتے ہیں۔

من الجنات والنس " پھر بعضے ان میں مساجد کے امام ہوتے ہیں۔ اس وقت اس غلطی کا اثر دوسروں تک بھی دو طور سے پہنچتا ہے۔

ایک یہ کہ اگر کوئی مقتدی صحیح خوان ہوا۔ تو ان کی نازان امام صاحب کے پیچھے نہیں جاتی اور چونکہ غلط خوان کا حکم صحیح خوان کی نسبت سے اُمی کا سا ہے بہ نسبت فاری کے، اس لئے اس خاص صورت میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ امام کی نماز ہوتی ہے نہ دوسرے مقتدیوں کی، پس کتنی بڑی تباہی کی بات ہے؛

دوسرے اس طور سے کہ یہ امام صاحب اگر زمرہ اہل علم ہوئے، تو علماء کی عوام میں سخت بے وقعتی ہوتی ہے جس کا اثر ایک گونہ علماء کے اتباع و اقتدار تک بھی سراپت کر سکتا ہے ہر چند کہ تجوید کے وجوب کے متعلق کلام طویل و مقتضی تفصیل ہے مگر اتنی قدر میں کسی کو کلام نہیں کہ جس قسم کی غلطیوں کا ذکر اوپر ہوا ہے ان کی تصحیح واجب علی العین ہے جب تک کہ عدم قدرت و عدم مساعدت لسان متیقن نہ ہو جائے۔ جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ بدون اس قدر تصحیح کے قرآن کی عربیت باقی نہیں رہتی اور عربیت بدلات خصوصاً لوازم قرآن سے ہے۔ پس اس کے نہ رہنے سے قرآن نہ رہے گا۔ پس اس کی ضرورت میں کیسے اشتباہ ہو سکتا ہے؟ اس میں قرآن کی یا عربی کی کیا تخصیص ہے؟ ہر زبان کی صحت اس کے خاص طرز ادا پر موقوف ہے مثلاً لفظ "نکھا" اور "رنگ" میں اخفا ہے۔ اگر نون، میں اظہار کیا جاوے یقیناً لفظ غلط ہو جاوے گا۔ اور لفظ "کھنبا" اور ذنبہ، میں اتلاب ہے، اگر یہ نہ ہو تو یقیناً لفظ غلط ہو جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ قلوب میں ادراک نہیں رہا۔ نعماء آخرت کی رغبت، نعماء دنیا کے برابر نہیں رہی انا لله وانا الیہ راجعون (بقرہ ۲۰۵) ہم اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں)

تصحیح قرآن ص ۲۰۵ دو ہفتہ میں

کل حروف اٹھائیں ہیں۔ ان میں بعض بعض تو قریب قریب صحیح نکلتے ہیں۔ ان کو متشنا کر کے جن میں اہتمام کی حاجت ہے، تقریباً ایک ربع یعنی سات ہیں، جیسے ث۔ ح۔

د۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ اور جو بالکل دیہاتی ہیں۔ ان کے لئے اتنے ہی اور ہیں جیسے خ۔ ز۔ ش۔ ع۔ غ۔ ف۔ ق۔ اگر کسی ماہر کو تلاش کر کے ایک گھنٹہ روزانہ مشق کے لئے نکالا جائے تو روزانہ ایک حرف کی ضروری مشق ہو سکتی ہے جس میں ایک مہفتہ اور دیہاتی کے لئے دو مہفتہ کافی ہیں۔ اگر احتیاطاً اس سے دوئی مدت لی جائے۔ تو آدھا مہینہ اور ایک مہینہ غایت غایت صرف ہوتا ہے تو کیا دین کی اتنی بڑی ضرورت کے لئے اپنی اتنی بڑی عمر میں سے اتنا حصہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ کتنا بڑا غضب اور ستم ہے؟

اسی طرح فتح اور الف کی مقدار کا فرق، اگر ایک پارہ میں اس کی درستی ہو جائے تو تمام قرآن یکساں ہی تمام کے لئے کافی ہے۔ اگر ایک رکوع روزانہ درست کر لیا جائے، تو یہ کام بھی پندرہ میں روز سے زیادہ کا نہیں ہے۔ پھر بقیہ قرآن بھی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی ماہر کو سنا دینا۔ جو متفرق اوقات میں نہایت سہل ہے زیادہ اطمینان اور احتیاط کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو ماہر قرآنہ میسر نہ آنے کا بہانہ ہوتا ہے لیکن اول تو اتنی تھوڑی مہارت رکھنے والے اکثر جگہ ایک دو پائے جاتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی میسر نہیں تو چند آدمی مل کر کسی ماہر کو بلا کر رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کوئی طبیب نہیں رہا۔ بستی والوں نے چندہ کر کے تنخواہ دار طبیب کو رکھا ہے۔ پس فرق وہی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتقاد یا استحضار لغتاً کا ہے۔ یا بستی میں سے دو چار ہونہار شخصوں کو سفر میں بھیج کر ماہر بنوا سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے عموم کلام میں یہ صورت بھی داخل ہے۔ فلو لا نفر من کل فرقیۃ منهم طائفۃ لیستغفروا فی الدین التوبہ [۱۷۱] سو کیوں نہ نکلا؟ ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں) بلکہ اگر باہر سے کسی ماہر کو بلا کر رکھا جائے یا بستی میں سے کسی کو باہر بھیج کر ماہر بنوایا جائے تو اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ بچے جس وقت قرآن پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ہی اس تصحیح کا اہتمام رہے یعنی اس میں کوئی تکلیف ہے کہ غلط یاد کر کے پھر تصحیح کی جائے اگر ابتداء ہی سے صحیح پڑھا یا جائے، پھر بالخصوص زمانہ صبا میں تو یہ صحت ان کے لئے مثل امر طبی کے ہو جائے اور مشقت کا ایک بڑا حصہ مختصر ہو جائے۔

امام مقرر کرنے کے آداب

اس کا بھی التزام رکھیں کہ جب کسی کو مسجد میں امام مقرر کریں۔ کسی ماہر کو اس کی متعدد مختلف سورتیں سنوادی جاویں۔ اگر وہ صحت کی تصدیق نہ کرے تو کسی ماہر کو تلاش کریں۔ اگر اڑاں نہ ملے گراں لاویں۔

کیسی ظلم کی بات ہے؟ کہ ہر دینی کام کے لئے ذی ہنر اور ذی لیاقت آدمی ڈھونڈا جاتا ہے حتیٰ کہ لوہار۔ معمار۔ نہار۔ بلکہ گانے بجانے والا تک بھی، اور خدا کے دربار میں جو سب کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ چھانٹ کر ایسا رکھا جاتا ہے جس میں نہ کمال نہ جمال، نہ امام محلہ میں جو ناکارہ۔ اندھا۔ چندھا۔ فاتر الخواس۔ گنوار۔ بدتمیز۔ جاہل۔ ہو غرض جو کسی مصرف کا نہ رہے، اس کو امامت کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ البقرہ ۱۵۵ تا ۱۵۸ تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

مشائخ اور اہل مدارس کیلئے دستور العمل

اہل مدارس اس کا التزام رکھیں کہ جو طالب علم ان کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہیں امتحان داخلہ کا ایک جز اور اجزاء سے زیادہ نہیں، تو برابر درجہ میں ہی صحت قرآن کو بھی قرار دیں۔ اور بدون تجربہ صحت یا بعض حالات میں کم از کم دعدہ تصحیح تو ضرور لے لیا جاوے بدون اس کے داخل نہ کریں اور دعدہ کی صورت میں جتنے سبقوں کا وہ مستحق ہے ان میں سے ایک سبق کی جگہ اس تصحیح کو رکھیں اور اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد پورے سبقوں کی اجازت دیں۔ اور نیز جن مدارس میں گنجائش ہے ان کو ایک مدرس تجوید کا مدرسہ میں بڑھانا ضرور ہے۔ اس طریق سے یہ فن عام ہو سکتا ہے۔

اسی طرح مشائخ کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو خصوصی خلفاء کو صحت قرآن پر مجبور کریں۔ کیا ظاہر یا باطن کا مقتدا بنایا جائے؟ اور بچوں سے بھی تم ہو، کیا یہ معیوب نہیں؟

تجوید میں افراط و تفریط

چوتھی کوتاہی یہ ہے کہ بعضے تصحیح و تجوید کو بھی ضروری سمجھتے ہیں مگر کاوش اور بحث ہی تک پہنچ کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا اس وقت لوگ ض۔ط میں الجھنے والے دیکھے جاتے ہیں۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ ادا کے نام خاک بھی نہیں، بعضے عمل تک پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ یعنی صوفیہ لہجہ کا نام قرارت سمجھ کر اسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یا تو خود کوئی طبعی لہجہ اختراع کرتے ہیں اور یا کسی مشاق کی نقل اتار لیتے ہیں اور اتار چڑھاؤ صحت و وزن میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ بعضے ضروریات یا مستحبات قرآنہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی حرف کٹھا بڑھا دیتے ہیں۔ یا غنہ یا مد حذف کر دیتے ہیں تاکہ وزن ٹھیک رہے!!

سو اس کی نسبت سرکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اقراء القرآن بلحون العرب واصواتها وایاکم ولحون اهل العشق واهل السکابین۔ (تم قرآن شریف کو عربوں کے طریقے اور ان کے لہجے میں پڑھو عاشقوں اور اہل کتاب کے طریقوں سے بچو)

یعنی ایسے لحن سے منع فرمایا ہے اور اسکو لحن عرب سمجھنا خطا بڑی عظیم ہے۔ جیسا شراح حدیث نے تصریح کی ہے بلکہ یہ لحن اہل عشق و اہل کتاب میں داخل ہے جس کو منع فرمایا ہے اور اگر یہ لحن عرب ہوگا تو لحن اہل عشق کون ہوگا؟ پس خود حدیث کے الفاظ تو اس زعم کا خطیہ کر رہے ہیں۔ اور لہجہ کا اہتمام تجوید میں تفریط ہے اور بعضے حقیقت صحیح سمجھتے ہیں۔ مگر خوش آہنگی کے ایسے مخالفت ہیں کہ اس کا اہتمام بلیغ کرتے ہیں کہ تحسین فوت نہ ہونے پائے اور کسی کو ذرا تحسین صوت کرتا دیکھتے ہیں تو اس پر گانے کا طعن کرتے ہیں اور یہ تجوید میں افراط ہے۔ مثل تفریط مذکور کے یہ بھی نصوص کے خلاف ہے۔

حسن صوت اور گانے کا فرق

ذیق القرآن باصواتکم اور منہ حدیث فولی قرآن شریف تو ہی آوازوں کے ساتھ
لے شکرۃ شریف ص ۹۱ عن حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقرۃ بیہ ۱۲ محمد علی غزلہ۔

کرو) اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض پر کہ لو علمت انک تسبیح لقوانی
لجبرۃ تجبوا لہ اونحوہ (اگر میں جانتا کہ آپ میری قرآن سن رہے ہیں تو میں اس کو اور سناؤں گا)
آپ کا انکار نہ فرمانا حدیث تقریری اس تحسین صوت بالقصد کی مشروعیت و مطلوبیت میں نص
صریح ہیں۔ اور یہ ہی ہے وہ تغنی جس کا امر چند حدیثوں میں مروی ہے اور اس میں اور گانے
میں فرق ظاہر ہے یعنی گانے میں تو لہجہ مقصود اور دوسرے قواعد تابع ہیں۔ اگر لہجہ کے بنانے میں
قواعد رہ جاویں تو پروا نہیں کی جاتی اور تحسین صوت میں قواعد مقصود اور حسن صوت تابع ہے
یعنی اگر قواعد کو محفوظ رکھ کر خوش آوازی ہو سکے تو اس کی رعایت کی جاتی ہے ورنہ اس کی پروا
نہیں کی جاتی ہے۔ اور بلا مقصد اگر کسی شخص کی قرآن کا کوئی جز
کسی قاعدہ موسیقی پر بھی طبیعت کے تناسب یا موزونیت کی وجہ سے منطبق ہو جاوے تب بھی وہ
گانے میں داخل نہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں شعریت کی جا بجا نفی کی گئی ہے، مگر بعض عبارات
یقیناً اوزان شعر پر منطبق ہیں۔

جیسے شہ اقر و شہ وانتم تشهدون شہ انتم ہوا تفتلون البقرہ [۸۳] پھر
تم نے اقرار کر لیا اور تم جانتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں) فاعلاق فاعلاق
فاعلاق پر منطبق ہے مگر باوجود انطباق، ہرگز اس کے پڑھنے والے کو شعر کا پڑھنے والا نہ
نہ کیا جائے گا۔

البتہ اگر بقصد تطبیق پڑھے گا شعر پڑھنے والا، اور قرآن میں ایسا کرنے سے ناجائز فعل
کا ارتکاب کرنے والے کہا جائے گا۔ بس یہی حالت لہجہ کی بالقصد تطبیق کے ہے غرض اس
چوتھی کوتاہی کی دو جانبیں ہیں۔ تفریط، افراط، دونوں سے بچنا یہ وہ ہے جس کو لحن عرب
واصواتہا (عربوں کا طریقہ اور ان کی آوازیں) فرمایا گیا ہے۔

تجوید لادضاہ خلق ؟

پانچویں کوتاہی یہ کہ بعض تجوید پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ مجالس یا حالت امامت میں
جب پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں مگر جب خلوت میں تلاوت یا حالت

انفراد میں نمازاں کرتے ہیں۔ اس وقت اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے جس سے معلوم ہو کہ قرآن کی تصحیح سے غرض، ارضاء خلقِ بقیہ نہ کہ ارضاء خالق! کیا کسی فعل کے کسی ثمر کے ترتیب کے لئے قوت و استعداد کا مرتبہ کافی ہے؟ یا صدور و فعلیت کی ضرورت ہی کیا تجوید پر صرف قدرت ہونے سے تجوید کے ثمرات مثل ادائے واجب و تضاعف اجرو رضائے حق و ادائے حق حاصل ہو سکتے ہیں؟ یا اس کے عمل و اجزاء کی بھی ضرورت ہے؟

کیا کسی خاشی کو محض نسخہ کے یاد کر لینے سے اچھا ہوتا ہو اسی دیکھا ہے؟ یا اس کے استعمال کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ بالخصوص سری نمازوں میں تو غنہ اور مدد و اظہار و اخفاء کا تو کیا ذکر ہے؟ غالباً بلکہ یقیناً خارج و صفاتِ حروف پر بھی نظر نہیں ہوتی جو کہ لوازمِ حروف سے ہیں اور وہ نہیں تو حروف نہیں، اور جب حروف نہیں، جو کہ بسائط ہیں تو قرآن کی عبارت نہیں جو کہ مرکب تھی، اور جب عبارت نہیں تو قرأت نہیں، تو نماز کہاں؟ فلیتدبروا و الیتذکروا (بار بار غور و فکر کریں) ادویوں ابتلاء عام کو پیش نظر رکھ کر اس پر فتویٰ نہ دینا یہ دوسری بات ہے مگر ترک واجب کے گناہ سے بچنے کے لئے بھی عمومِ بلوی کافی ہو سکتا ہے۔ ومن لنا بذلك (اس کی گارنٹی دیتا ہے؟) اور اگر مستثنیات سے قطع نظر کی جائے مگر ضروریات کی حفاظت سے تو چارہ نہیں!

معانی قرآن سے غفلت

چھٹی کوتاہی یہ ہے کہ قرآن کے معنی جاننے کی رغبت جس قدر کہ کم پائی جاتی ہے، قریب قریب نہ ہونے کے ہے، سخت افسوس کی بات ہے! کہ جو اصل مدار ہے اسلام کا، جو منبع ہے تمام دینی علوم کا، جو اساس ہے دارین کے فلاح کا، جو خاص علاقہ ہے معاملہ و خطاب کا، اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی امت کو نہ خبر، نہ خبر کا شوق، ہماری اس جمود و خمود کی کوئی انتہا بھی ہے!! شاید بعض طالب علم ناز کرتے ہوں کہ کم کو تو شوق تھا جب ہم نے تفسیر پڑھی سو کہنا تو اور بات ہے۔ اور الصفات سے کہنا اور بات ہے۔

اگر الصفات سے غور کریں تو اس کا نام رغبت رکھنے سے خود ان کو ضرور شرم آدے گی۔ غور

کر کے بتلا دیں کہ اگر تفسیر درس میں داخل نہ ہوتی، کیا اس وقت بھی پڑھتے؟ چنانچہ جو کتاب تفسیر کے درس میں داخل ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھتا ہے؟ بلکہ اس سے بھی مختصر کر دینے پر نظر ہوتی ہے۔ اگر آخر سال میں پانچ پارے جلالین کے رہ جاویں تو کیا آئندہ سال یا پھر کسی موقع پر اس کو پڑھتے ہیں؟ یا مراد کر جلالین ہی ختم کر لی، تو کیا تمام مزدی مضامین پر اس سے عبور ہو گیا؟

کیا مدارک یا ابوالسعود یا پوری بیضاوی میں کوئی مضمون جلالین سے زائد نہیں ہے، پھر اس کو کوئی پڑھتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، اگر جلالین بھی درس میں نہ ہوتی تو اس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور جلالین بھی پڑھی تو کیا پڑھی؟ اس کو ختم کر کے اتنی استعداد بھی تو نہ ہوئی، اگر اگر بدون جلالین کے خالی غیر مترجم قرآن ان کے ہاتھ میں دیدیا جائے، کہ ایک رکوع کا ترجمہ اور مزدی محل کر دو، تو اسی کو حل کر سکیں؟ ہرگز نہ کر سکیں گے۔ ہاں جلالین منگا کر دے دو، تو کچھ دال دیا کر لیں گے، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کے معنی مقصود حاصل کرنے نہ تھے، بلکہ جلالین مقصود تھی۔ پھر کیا اس کو شوق و رغبت قرآن کہا جاسکتا ہے؟ میری رائے میں خاص اس جزو کا کہ بدون جلالین کے مطلب قرآن نہ بیان کر سکیں گے۔

اہل مدارس کو مشورہ

تذکرہ یہ ہے کہ اہل مدارس طرز تعلیم میں کچھ ترمیم کریں، جیسے بعضی متون بدون شرح کے پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جلالین سے پہلے قرآن مجید بھی بدون کسی خاص تفسیر کے زبانی حل کے ساتھ پڑھایا جایا کرتے۔

یا تو پورا قرآن پہلے پڑھا دیا جائے یا ایسا کریں کہ مثلاً ربع پارہ اول خالی قرآن میں پڑھا دیں پھر اسی قدر جلالین پڑھا دیں اور مدرس اپنی سہولت کے لئے خواہ جلالین پاس رکھیں یا ادھر کوئی مسطور تفسیر تو طلباء کو اسی طرح پڑھنے میں اسی طرح یاد کرنے کی اور مطالعہ کر کے حل کرنے کی عادت

۱۔ الحمد للہ دارالعلوم کراچی میں شروع ہی سے اس مبارک طریق پر کام جاری ہے ۱۲ محمد علی غفرلہ

۲۔ جلالین، مدارک، ابوالسعود، بیضاوی، القان قرآن شریف کی مشہور تفسیر ہیں ۱۲ محمد علی

پڑ جاوے گی۔

پس اس جزد کا بہت آسانی سے تدارک ہو جاوے گا۔ چونکہ جلالین میں جمیع فنون تفسیر مذکور نہیں، اس لئے حکم ازکم اتفاق کو ضرور داخل درس کیا جاوے، یہ بیان تھا بدرغبتی کی کوتاہی کا۔

معانی قرآن میں رغبت کہنے والوں کی بے پرواہی۔

ساتویں کوتاہی ان کی ہے، جن کو معانی قرآن کی کسی درجہ میں رغبت ہے..... مگر کوتاہی یہ ہے کہ وہ بدون اس کے، کہ کسی استاد سے یہ فن حاصل کیا ہو یا دوسرے علوم عالیہ و درسیہ پڑھے ہوں اردو کا کوئی ترجمہ یا تفسیر خرید کر (گو مصنف کا معتبر ہو نا بھی محقق نہ ہو یا اس میں احتیاط ہی کمال ہو) بطور خود اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں بھی دو قسم کی جماعت ہیں۔ ایک معتقد علماء کی — دوسرے کچھ انگریزی پڑھ کر یا انگریزی خوانوں کے پاس رہ کر خود اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے — مشترک خرابی تو یہ ہے کہ اس حالت میں فہم معانی میں بکثرت غلطیاں رہ جاتی ہیں چنانچہ اس پر واقعات کثیرہ شاہد ہیں اور راز اس میں یہ ہے کہ

(۱) اول تو ایک زبان جب دوسری زبان میں ترجمہ ہو کر آتی ہے۔ ضرور بعض معنومات اصلی رنگ پر نہیں رہتے۔

(۲) دوسرے بہت سے مقامات میں خود اجمال ہے، جو بدون تفصیل کے وجہ متعدد کو محتمل ہو تلے، بعض وجوہ کی تعین بلا دلیل کر لی جاتی ہیں، جس طرح قانون کی کوئی کتاب اردو کے بڑے فاضل کو دی جائے اور وہ اس کو بیان کرے مگر قانون دان اس کو سن کر بہت جگہ غلط بتلا دے گا۔

(۳) تیسرے یقیناً فہم قرآن میں بعض دوسرے فنون ثقلیہ و عقلیہ کی حاجت ہے، جو شخص اُن سے بے خبر ہے وہ قطعاً غلطی میں پڑے گا۔

دوسری جماعت میں بالخصوص یہ خرابی ہے کہ ان کی غلطی پر سبھی اگر کوئی مطلع کرے تو وہ اپنے کو اس بتلانے والے سے افضل اور عاقل سمجھ کر اس کی نہیں سنتے اور عقیدے میں یا عمل میں اس غلطی پر جم جاتے ہیں، پھر بعض اوقات بنا فاسد علی الفاسد کے طریق پر دوسرے اور فاسد کو اس پر

متفرع کر لیتے ہیں۔

طریق اصلاح

ان دونوں یعنی چھٹی اور ساتویں کو تاہی کے مجموعہ کی اصلاح یہ ہے کہ اگر کسی قدر علم یا صحبت علماء کی برکت سے فہم مع حوت شناسی حاصل ہو۔ تب تو کسی محقق عالم سے کوئی ترجمہ یا مختصر یا متوسط تفسیر دریافت کر کے ان ہی عالم سے سبقاً سبقاً تمام قرآن کا ترجمہ یا تفسیر خوب سمجھ کر ختم کر لیں اور بعض مقامات جو باوجود سمجھانے کے سمجھ میں نہ آویں، یا کچھ شبہ رہے، اس کے درپے نہ ہوں، بس زبانی مقصد شرع، اس عالم سے دریافت کر کے اس پر اعتقاد رکھ کر تفتیش چھوڑ دیں۔ اور ایسے مقامات پر نشان بنادیں۔ پھر جب تلاوت کریں تو تصوراً اس مطالعہ اس ترجمہ یا تفسیر کا سمجھ کر لیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح معانی قرآن سے مناسبت بڑھ جاتے گی کہ یاد اور فہم دونوں میں سہولت اور ترقی ہوگی اور اس میں سہولت اور ترقی ہونے سے طبعاً رغبت بڑھے گی، پھر دوام آسان ہو جائیگا اور تندر و عمل میں بھی جن کا ذکر آئے آتا ہے اس سے اعانت ہوگی۔ اور اگر اس قدر استعداد نہیں ہے تو پھر اس کے معانی پر مطلع ہونے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ

معانی قرآن پر مطلع ہونے کا سہل طریقہ

چند اشخاص بل کر، اگر کوئی عالم بلا تنخواہ میسر ہو جاویں تو قبہا، ورنہ تنخواہ پر رکھ کر ان سے استدعا کریں کہ روزانہ یا چوتھے پانچویں روز معین وقت پر ایک یا نصف رکوع کا خلاصہ، مطلب، عام فہم زبان میں بطور وعظ فرمادیا کریں۔ اسی طرح قرآن کو ختم کر دیں۔ اگر ہمت ہو تو پھر دورہ شروع کر دیں اور جو شبہ پیدا ہو، اس کو زبانی پوچھیں جو سمجھ میں نہ آوے اس کو چھوڑ دیں اور حکم شرعی پوچھ کر اس پر کاربند رہیں۔

قرآن کے الفاظ و معنی میں کوتاہیاں۔

آٹھویں کوتاہی، جو الفاظ و معنی دونوں کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ الفاظ

یا معانی کو کسب دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں مثلاً

* بعض تراویح میں اجرت پر سنا تے ہیں۔

* بعضے مردوں پر پڑھکر اجرت لیتے ہیں — یہ طلب مال تھا۔

* بعضے تعریف کرانے کی غرض سے مجالس میں یا محاریب میں امام بن کر پڑھتے ہیں — یہ

طلب جاہ ہے، اور یہ سب الفاظ کے ذریعہ سے ہے۔

* بعضے واعظ کہہ کر نذرانہ لیتے ہیں۔ بلکہ پہلے ہی نرخ طے کر لیتے ہیں۔

* بعضے شہرت کے لئے وعظ کہتے ہیں — یہ معانی کے ذریعہ مال یا جاہ کی تحصیل ہے

مسئلہ منصوصہ واجامیہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا اور اسی طرح کاربائے کرنا معصیت ہے البتہ الفاظ میں تعلیم پر اجرت لینا بقول مفتی بہ اور رقیہ پر اجرت لینا بناء علیٰ اذہن اعمال الدینونہ

.... اسی طرح معانی میں اگر وعظ کا ذکر ہی ہو اس وقت تنخواہ لینا یہ مستثنیٰ ہے۔ یہ مستثنیٰ اور بعض

کتب فقہیہ میں جو مذکر (واعظ) کو کچھ مال لینے کی اجازت بھی ہے۔ اس کا محمل یہ ہی ہے ورنہ مجتہدین

کے کلیۃ سے غیر مجتہدین کا کسی جزئیہ کو استثناء کرنا غیر معتبر ہے۔

اصلاح کی ضرورت

اس کی اصلاح میری رائے میں دو ہیں۔

ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کوئی دنیا کا کام بھی سکھلایا جائے تاکہ وہ مضطر ہو کر دین کو حرفہ نہ

بنائیں۔ اور اس کے لئے سہل صودت یہ ہے کہ امراء چندہ کر کے جا بجا صنعت و حرفت کے

مدد سے کھلوادیں اور بچپن ہی سے سب کو کوئی نہ کوئی دستکاری ضرور سکھلائی جاوے۔

دوسری یہ کہ جو کسی وجہ سے نہ سیکھیں یا سیکھنے سے معذور ہوں اور اس لئے وہ خدمت دین

ہی کے لئے فارغ ہوں تو بلا تعین لوگوں کو اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ ان کی ضروری حاجات تو پوری ہوتی

رہیں تاکہ ان کی نیت بگڑنے نہ پائے۔

یہ کوتاہی الفاظ و معانی کے متعلق تو وہ تھی جس میں الفاظ و معانی کو بحال خود باقی رکھکر اس

سے دینی غرض حاصل کی گئی۔ اس سے اتعاج اور استعجاب وہ ہے کہ ایسی اغراض مال و جاہ کے لئے

الفاظ یا معانی میں تخریف کا ارتکاب کیا جائے، جیسے بعض جاہل حفاظ کو دیجا جاتا ہے کہ امتحان کے طور پر پوچھا کرتے ہیں..... کہ بتلاؤ کہ الحمد میں شیطان کا نام کے جگہ آیا ہے؟ پھر خود افادہ فرماتے ہیں کہ سات جگہ،

— دُہل

— ہرب

— کنس

— کنع

اسی طرح سات گنوا دیتے ہیں — پہلے مانسوں نے دِل کو ترکیب دی ہے۔ الحمد کے آخر اور اللہ کے اول سے اور ہرب کو اللہ کے آخر اور رب العالمین کے اول سے اور کنع کو ایک کے آخر اور نعبہ کے اول سے اور کنس کو ایک کے آخر اور نستعین کے اول سے،.... اس کے یغو ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ امر قیاسی تو ہے نہیں، نقل کی ضرورت ہے۔ پس ان سے تصحیح نقل کا مطالبہ کافی ہے۔

بچپن میں ایک حافظ صاحب سے سنا تھا کہ بتلاؤ ”بکوبل“ کہاں آیا ہے؟ پھر فرمایا من قبلک وبالاخوة الم

ایک صاحب نے فرمایا تھا، کہ قرآن میں ایک جگہ ہے اِدہر اللہ اِدہر اللہ، بیچ میں اونٹنی کا بچہ، یعنی اس آیت میں فقال لهم رسول الله ناقة الله الشمس [۱۲] (پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے، خبردار رہو! اللہ کی اونٹنی سے) اور بہت سی ایسی خرافات گروہ رکھی ہیں۔ یہ تصرف فی الالفاظ ہے۔

معانی میں تصرف فاسد

بعض معانی میں تصرف فاسد کرتے ہیں بعضے محض بعض لوگ شہرت یا تجارت کے لئے قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر محض اپنی رائے سے یا اہل زمانہ کے مذاق کے اتباع سے کچھ کچھ کر شائع کرتے

۱۔ پانچواں نام کیوں، چھٹا تَعْل اور ساتواں بَعْل ہے ۱۲ مولانا محمد عاشق الہی صاحب مدظلہ

ہیں اور اس زمانہ میں اس کا فساد عظیم برپا ہے، ائمہ فن نے تصریح کر دی ہے کہ جب تک فنون عربیہ و علوم شرعیہ میں کہ تعداد ان کی چودہ، پندرہ تک پہنچی ہے طاقت و مہارت نہ ہو تو تفسیر میں کلام کو نا حرام ہے۔ کیا اہل تحقیق کے تراجم و تفاسیر کافی نہیں ہیں؟ جو ان آراء کا سدہ و اہوار فاسدہ کی حاجت ہوئی۔

فوس طلعت الشمس ما یغنیک عن زحل

سورج کے ہوتے ہوئے زحل کی کیا ضرورت ہے؟

اس لئے ساتویں کوتاہی کے آخر پر جو مضمون عرض کیا ہے اس کو پھر یاد دلانا ہوں کہ —
ایسے تراجم و تفاسیر کی خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

آداب تلاوت میں کوتاہیاں

نوین کوتاہی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت اس کے آداب کا لحاظ نہیں کیا جاتا نہایت بے دلی سے، بے رغبتی سے، بے عظمتی سے، جتنا پڑھنا ہو اچھٹ پٹ بوجھ سا آ کر نام کر کے اٹھ کر چلتے ہوئے، بالخصوص رمضان میں تو بعض حفاظ ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن کے حقوق بھی فوت ہوتے ہیں اور مقتدیوں کے حقوق بھی!

بعض نے تلاوت میں ایک اور طریق اختراع کیلئے کہ — ایک قاری نے ایک آیت پڑھی دوسرے نے دوسری بلکہ کبھی ایک نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور دوسرے نے پورا کیا، بعض دفعہ سب مل کر گلا مل کر پڑھتے ہیں اور اگر ایک کی سانس لینے سے دوسرا آگے بڑھ گیا تو وہ پھر درمیان کے اجزاء چھوڑ کر آگے سے شریک ہو جاتا ہے۔

یہ سب ظاہر ہے کہ ادب قرآن کا ضائع کرنا ہے اور اس میں تغنی مذموم و قطع کلمات اور اختلال نظم یہ مفاسد علیحدہ رہے۔

تلاوت کے آداب

تلاوت کے آداب بہت ہیں مگر طریق ذیل ان شاء اللہ تعالیٰ سب کا جامع ہے۔

* - جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، وضو کر کے رو بقبلہ، اگر سہل ہو، ورنہ جیسے موقع ہو خشوع کے ساتھ بیٹھے۔

* - یہ تصور کرے کہ حق تعالیٰ جسکو فرمائش کرتے ہیں کہ ہم کو پڑھ کر سناؤ۔

* - یہ تصور کرے کہ اگر کوئی مخلوق مجھ سے ایسی فرمائشیں کرتی تو میں کیسا پڑھتا؟ تو خدا

تعالیٰ کی فرمائشیں کی تو زیادہ رعایت چاہیے اور اس کے بعد تلاوت شروع کرے۔

اور جب یہ تصور ضعیف ہو جائے تلاوت بند کر کے اسی مراتب کو پھر تازہ کرے، البتہ اگر اکثر تلاوت مقصود ہو اور اتنی ہمت نہ ہو کہ مفید ہو کر بیٹھ سکے تو ان آداب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ مگر تجوید بقدر واجب میں تخفیف ممکن نہیں۔

عمل سے غفلت

دسویں کوتاہی یہ ہے کہ بعض سب طرح کے یب پوت کر لیتے ہیں مگر جو نزول سے مقصود عظیم ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا حق ہے یعنی — عمل، اس کا کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے، چونکہ اس کے اعتقاد کی ضرورت میں کسی کو کلام نہیں اس لئے ہم اس میں تطویل نہیں کرتے۔ البتہ امر قابل تنبیہ ہے کہ ”عمل کا طریقہ وہی معتبر ہے جو سلف نے بتایا“ اور عمل کرنے میں ان سب علوم کو دخل ہے جن کا صحیح و حجت ہو نا خود قرآن نے بتلایا ہے یعنی حدیث و فقہ و کلام و سنن الرض و تصوف، جو سلف کے خلاف نہ ہو۔

افسوس! بعض لوگ اس وقت قرآن کا اتنا ہی حق سمجھتے ہیں کہ اس کی قسم کھالی، بیار کو اس کی ہوا دے دی، اس سے فال نکال لی، بچہ کا نام نکال لیا، چوری کے شبہ میں لوٹے پر نشین پڑھ کر اس کو گھادیا، کوئی مرگیا دوا چار ختم پڑھوا دیئے، یا کہیں کہیں دستور ہے کہ ایک قرآن کے عوض میت کے سارے گناہ فروخت کر ڈلے یا تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیا۔

افسوس! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتیس سال تک اس کا نزول اور مخالفین کی اذیت پر تحمل پس ان ہی مقاصد کے لئے تھا ۹۹

یہ دس کوتاہیاں ہیں جو بطور نمونہ کے بیان کی گئیں کسی میں ایک ہے، کسی میں متعدد، کسی

میں مجموع اور یہ سب متعلق تحصیل کے تھیں، اب اس کے لمحات میں سے ایک کوتاہی۔ استماع کے متعلق ذکر کر کے اس مضمون کو ختم کرنا ہوں۔

الفاظ ومعنی کے آداب میں کوتاہیاں

دہ گیارہویں کوتاہی یہ ہے کہ اس کے الفاظ یا معنی کا ادب بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ جہاں چہ جہری نمازیں "قرآن امام" کی طرف توجہ نہیں کی جاتی حالانکہ امر فاستمعوا للہ سورہ الاعراف [۲۰۳] تو اس کی طرف کان لگائے رہیں کہ داخل نماز کے وجوب کے لئے کہا گیا ہے، خارج نماز کے تلاوت کرنے والے کی آواز پر اپنے دنیوی مخاطبات میں آواز کو بلند کیا جاتا ہے حالانکہ لا ترفعوا واکتمروا صوت النبی (سورہ الحجرات) [۱] یعنی بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے (علامہ نے درس حدیث کے وقت رفع صوت کو منع کیا ہے۔ فضلاً عن القرآن) چہ جائیکہ قرآن مجید۔

اگر کوئی پڑھنے والا غلط پڑھتا ہے اس کو بتلایا نہیں جاتا، حتیٰ کہ اس کا تہہ اپنے شاگردوں سے سنتے ہیں اور نہیں لڑتے اور وہ غلطیاں عمر بھر کے لئے ان کی گلو گھر ہو جاتی ہیں !!! بعض حفاظ تراویح میں دوسری جگہ جا کر پڑھنے والوں کو کبھی کھٹکھٹا کر، کبھی کھنکھار کر، کبھی غلط بتلا کر پریشان کرتے ہیں، کیا قرآن مجید سننے کا یہی ادب ہے؟

اور اسی طرح استماع معانی یعنی وعظ کے وقت بعض آدمی آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ آقاؤہ اقویٰ القرآن (اور جب قرآن پڑھا جائے) سے اور آیہ خالہم عن التذکرۃ

معرفین (پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں) سے یہ حرام ہے ہاں کسی عذر سے وہاں نہ بیٹھ سکیا یا اٹھ کر چلے جانا، مضائقہ نہیں وہاں حاضرہ کر دوسری طرف مشغول ہونا یہ مذموم ہے۔

غرض یہ سب مذکورہ کوتاہیاں اور جہان کے اشتباہ و نظائر ہوں ان سب کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا ہم مضمون کے درمیان میں ہر ایک کے تذکرہ کا نہایت آسان، آسان طریقہ بھی بتلاتے آئے ہیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ قیامت میں کہیں ہماری وہی حکایت نہ ہو۔ وقال الرسول یارب ان تقویٰ اتعذوا هذا القرآن مہجداً الفرقان [۲۹] (اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے تمہارا یہ اس قرآن کو جھک جھک، پھر اس وقت کی حالت دیکھ کر یہ کہنا پڑے۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (یعنی ہم اللہ سے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ پکڑتے ہیں) مگر وقت ہوگا کہ لَا يَنْفَعُ النَّادِمُ نَدَمَهُ حَيْثُ انْ نَدِمَ عَلَيْهِ عَمَلٌ وَهُوَ دَارُ الْجَزَاءِ لَا دَارَ الْعَمَلِ - اللّٰهُمَّ وَفَعْنَا لِمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى وَاجْعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنْ اَوَّلَتِنَا (یعنی تیرا سارا کوشش منہ کی نفع نہ دے گی اس وجہ سے کہ ندامت ایک عمل ہے اور وہ دارالجزاء ہے نہ کہ دارالعمل۔

قرآن سے نام نکلوانا ادب کے خلاف

نیز بعض متفرق کتابیاں قرآن مجید کے معاملہ میں کہ اس کے الفاظ یا معانی یا نقوش یا اس کے مقاصد و اغراض ادب کے خلاف ہیں۔ اور بھی خیال میں آئیں وہ بلا لحاظ کسی خاص ترتیب کے معروض ہیں۔

(۱) بعض کی عادت ہے کہ بچ کا نام رکھنے کے لئے قرآن مجید میں کسی خاص طریقہ سے جو خود ان کا مقرر کیا ہوا یا ان کے کسی معتقد فیہ سے (عام اس سے کہ اس اعتقاد کا منہ صیح ہو یا غلط) منقول ہوتا ہے خود کرتے ہیں تو اتفاق سے اس موقع پر کوئی نام نکھا ہوا مل گیا تو وہ، ورنہ کوئی حرف جو شروع سطر وغیرہ میں مل گیا لے کر اس حرف سے جو نام شروع ہو وہ نام متعین کر دیتے ہیں۔ اور اگر جاہل ہوئے تو خود سمجھتے ہیں ورنہ دوسرے جاہل کریوں سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس نام کا رکھنا نکلا ہے بعضے اس نام نکلوائی پر کچھ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں اور جہلایہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ حضرت نے بڑی توجہ سے عالم غیب کا راز منگادیا ہے ان کی خدمت ضروری ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں جس غرض کے لئے موضوع نازل ہوا ہے جس کی تصریح خود کلام مقدس میں ہے۔ کتابُ انْزِلْنَاهُ اِلَيْكَ مَبْدُؤَ لَيْدٍ تَبْوِ اٰيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولَ الْاَلْبَابِ (ص: ۳۸) یعنی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی باتوں پر اور تاکہ سمجھیں عقل والے)۔ جس کا حاصل دین کا علم و عمل ہے، اور اگر اس پر کوئی شخص کا رہنما ہو اور برکت کے لئے اپنی کسی مباح غرض میں بھی اس سے کچھ اقتباس کر لے تو مضائقہ نہیں۔ بشرطیکہ اس میں کسی حد شرعی سے تجاوز نہ ہو لیکن قرآن مجید سے ان اغراض میں ایسے طور پر کام لینا کہ گویا قرآن

اسی کام کا رد کیا ہے۔ جس کا قرینہ اور علامت یہ ہے کہ اس کے علم اور اس پر عمل کی طرف کبھی توجہ نہ کی جائے مگر ایسے موقعوں پر قرآن یاد آئے کیا یہ ظلم وضع الہی فی غیر محلہ (بیجا استعمال) نہیں ہے؟ پھر اس پر اور مزید اگر یہ سمجھا جائے کہ اس بچہ کا یہ نام ہونا یہ مفہوم قرآنی ہے، کیا یہ انفرادی علی اللہ نہیں ہے؟ خاص کر وہ دوسری صورت کہ اگر حرف "خ" نکل آیا تو خدا بخش نام کو قرآن مجید کی طرف منسوب کرنا انفرادی در انفراد ہے ... !!

پھر اس پر کچھ وصول کر لینا کر لیا اور نیم چڑھا کی مثال کا مصداق ہے۔ کیا یہ اشتراک دنیا بالقرآن کی اقیح الانفراد نہیں ہے؟

اگر نام برکت کا مقصود ہے اول تو وہ قرآن کے ایسے مطالعہ پر موقوف نہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام پر، نام رکھو، اور اسما حسنی الہیہ میں سے کسی نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھو، بالخصوص عبد اللہ و عبد الرحمن کی بالنعین توجیح وارد ہے، اور اگر قرآن سے بھی اس نام کا تلبس مقصود ہے تو کسی عالم محقق سے رجوع کیجئے، وہ قرآن کے کسی مضمون یا کسی لفظ کی مناسبت کے لحاظ سے خواہ، قرآن دیکھ کر ایسے طریقے سے کہ اس میں غلو نہ ہو جیسا عنقریب نمبر ۲ میں آتا ہے۔

یا قرآن کی بے دیکھی کسی اپنی محفوظ آیت سے کوئی نام بتلا دیں گے، نہ بس کی ضرورت، اور نہ اس اعتقاد کی اجازت کہ قرآن میں اس نام رکھنے کا حکم نکلا ہے،

اس قسم کی خرابیاں ان بندگان زرنے پھیلائی ہیں جو عوام کی نظر میں کوئی دینی امتیاز رکھتے ہیں۔ مثلاً خود مکرو ذریعہ سے پیر بن گئے ہیں، یا کسی بزرگ کی اولاد میں ہوئے فی الواقع یا بالادعایہ امور کی نسبت حضرت عارف شیرازیؒ کا ارشاد ہے۔ و

دام تزدیر کن چون دیگران شران را (قرآن کو دوسروں کی طسرح جھوٹ کا بھندہ نہ بناؤ۔

۱۔ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵ھ / ۱۳۱۵ء) ان کی زندگی میں سات بادشاہ یکے بعد دیگرے حکمران ہوئے۔ حافظ شران، عارف باللہ تھے، تفسیر، کشف کا حاشیہ لکھا، معقول و منقول کی تلبیق کی۔ شیراز کے سبزہ زار "حناک مصلے" میں (۹۱ھ / ۱۳۸۵ء) میں دفن کئے گئے۔ تاریخ وفات بھی "حناک مصلے" سے برآمد ہوئی ہے۔ بحوالہ تاریخ از خاک مصلے ج ۹۱، یعنی اس کی تاریخ کو خاک مصلے سے تلاش کرو۔ ۱۲ عمری

قرآن سے فال نکالنا

(۶) بعضے کسی مقصدِ مباح یا غیر مباح میں اذوق بالمصلحت پہلو کی تعیین کے لئے اور بعضے اس سے بڑھ کر کسی گذشتہ واقعہ کے معلوم کرنے کے لئے قرآن مجید میں فال دیکھتے ہیں اس کے کسی مضمون سے اپنے مطلب کے مناسب کوئی بات نکال لیتے ہیں، اور اس کی صحت کے معتمد ہوتے ہیں۔

افسوس! یہ آفتِ نیمِ علم لوگوں میں ہے، کیونکہ بے علم آدمی مضمون ہی کو نہیں سمجھے گا جو ماخذ ہے "فال" کا بخلاف امرِ اول کے نام لکھا ہوا دیکھ لینا، یا کسی حرف کا کوئی نام سوچ لینا یہ تو عامی بھی کر سکتا ہے۔

ہاں زبردستی کوئی بے علم یہاں بھی مین السطور ترجمہ دیکھ کر یا کسی ذی علم سے اس آیت کا ترجمہ پوچھ کر نیمِ علموں میں داخل ہو جائیں تو اور بات ہے،

بہر حال یہ کام وہ کریگا جو اول قرآن کو الٹا سیدھا کچھ سمجھے اس لئے ان لوگوں پر زیادہ افسوس ہے، اور اس ناتمام علم سے اس کو "استحارہ" پر قیاس کیا جاتا ہے جب مقیس علیہ ثابت ہو مقیس بھی جائز!

بعض فال دیکھنے والوں کا یا اکثر ان عام لوگوں کا جو جلسہ فال میں موجود ہوں، یہ اعتقاد ہوتا ہے، کہ گویا خدا نے تعالیٰ نے قرآن سے یہ خبر دیدی ہے، تو اب اس میں احتمالِ نقیض کا احتمال محال ہے، اور نہایت جرأت سے کہتے ہیں کہ وہ صاحب! کیا قرآن میں غلط لکھا ہے؟ افسوس! ان حرکات پر منہی شروع ہو کر اخیر میں ردنا آتا ہے!

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ نمبر ایک میں جو بعضی شکائتیں مذکور ہوئی ہیں کہ — قرآن مجید سے علم و عمل کو چھوڑ کر، اس سے یہ کام لینا، یا اس کو مدلول قرآن اور فرمودہ حق سمجھنا جو کہ افرادِ ظلم و افرادِ رے ہیں، یہاں بھی یاد دلانی جاتی ہیں کہ دونوں جگہ مشترک ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بعض خاص تنبیہات قابلِ عرض ہیں۔

قرآن مجید میں تمام علوم ہونے کے معنی

مثلاً اس میں اس اعتقاد کے ساتھ کہ قرآن مجید میں اس واقعہ کے متعلق یہ خبر نکلی ہے۔
 ”قرآن مجید میں تحریف معنوی لازم آتی ہے، کیونکہ ظاہرات ہے، کہ قرآن کی تفسیر دوسری ہے
 جس میں یہ واقعہ ہرگز داخل نہیں اور اگر کسی پڑھے سمجھے..... کو یہ شبہ ہو کہ قرآن مجید میں
 تمام علوم ہیں جیسا کسی بزرگ کا قول ہے۔

جميع العلوم في القرآن يكف
 تمام علم قرآن میں ہے لیکن لوگوں کی،
 نقاص عنہم اذہا لم الیہ بال ط
 عمتیں اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں

سو یہ واقعہ بھی آپس میں ضرور ہے، چنانچہ بعض اہل کشف نے قرآن مجید سے قیامت تک کی پش
 گوئیاں کی ہیں، اور وہ صحیح بھی ہوئی ہیں، سو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم کے ہونے کے
 یہ معنی ہی مسلم نہیں کہ علم ”کونیات“ کو بھی عام ہے بلکہ وہ..... علم شریعات ہے کہ قرآن اس
 کے تمام اصول پر مادی ہے مگر وجہ دلالت و طریق اشتباہ، بعض علوم میں غامض ہے، کہ بعض
 عبار بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لئے دوسرے حج حاجت واقع ہوئی۔

رہا بعض عرفاء کا کچھ ”کونیات“ کو مستنبط کرنا تو وہ اذیل تفسیر نہیں ہے، جیسا اہل فال کا
 اعتقاد ہے، بلکہ از قبیل تعبیر ہے کہ..... اصول اس کے خود دقیق ہیں، جو اہل فال
 کے خواب میں بھی نہیں آئے، اور باوجود اس تمام دقت کے پھر وہ ظنی ہیں، کیونکہ وہ خود اصول ہی
 کشفی ہیں، جن کی ظنی ہونے پر اہل حق کا اتفاق اور ان کے کلام میں اس کی تصریح ہے، پھر اس
 فال دیکھنے والے کو بزرگوں کے اس قول و عمل سے انتفاع کا کیا حق رہا؟

فال اور استخارہ کا فرق؟

مثلاً اس کا استخارہ ہر قیاس کرنا، کہ محض قیاس باطل ہے کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ استخارہ
 دلیل شرعی سے ثابت ہے، اور یہ بقیود مذکورہ کسی دلیل صحیح سے ثابت نہیں۔

۱۔ استخارہ کا مفہوم غیر طلب کرنا ہے نہ کہ خبر! عبدالرؤف

دوسرے یہ کہ خود مقیس علیہ سبی واقعاتِ گذشتہ کی تحقیق کے لئے نہیں،
مثلاً کسی کے یہاں چوری ہو جائے، تو استخارہ اس غرض کے لئے نہ جائز، اور نہ مفید کہ
چور معلوم ہو جائے، جیسا فال والے، اس قسم کی حکمتوں کو نہ بطور طراقت کے بلکہ بطور اعتقاد
کے بیان کیا کرتے ہیں۔

استخارے کے ساتھ اعتقادِ باطل کا ہونا

کسی بادشاہ کا موتیوں کا ہار نگم ہو گیا تھا، اس نے دیوانِ حافظ میں فال دیکھی، رات کا
وقت تھا، چراغ ایک کینز کے ہاتھ میں تھا، یہ مصرع نکلا۔
چہ دلا اور ست دزدی کہ بکعت چراغ دارد
یعنی چور کتنا بہادر ہے، جس کے ہاتھ میں چراغ ہے
بس بادشاہ نے فوراً اسی کینز کو پکڑ لیا، اور تلاشی لینے سے اس کے پاس برآمد ہوا۔ اول
توان قصوں کی کوئی سند صحیح نہیں، ثانیاً اگر ایسا واقعہ ہوا ہو تو اتفاق پر محمول ہوگا، کیونکہ ملازمت کی
کوئی دلیل نہیں، اور اگر تجربہ سے ملازمت پر استدلال کیا جائے، تو ہم بطور محاذفہ کہتے ہیں، کہ
اگر ایسا ہوا ہے، تو "بس بار اس کے خلافت ہوا کہ فال میں کچھ نکلا اور واقعہ کچھ اور تھا" تو تجربہ
یعنی حکمران مشاہدہ سے ملازمت ثابت ہوئی یا عدم ملازمت؟
غرض فال کا مقیس علیہ یعنی استخارہ، واقعہ گذشتہ کے علم کیلئے نہ مفید اور نہ جائز،

تالبعال چہ رسد

اور اگر کوئی استخارہ کو اس غرض کے لئے سمجھے ہوئے ہے تو وہ اپنے غلط خیال کی اصلاح
کرے کہ "بالکل اعتقادِ باطل ہے"

اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس سے واقعہ گذشتہ نہیں معلوم ہوتا، اسی طرح واقعہ
آئندہ بھی کہ فلاں بات یوں ہوگی، معلوم نہیں کیا جاسکتا،

بس استخارۃ کا صرت اتنا اثر ہے، کہ جس کام میں تردد ہو، کہ یوں کرنا بہتر ہے؟ یا یوں؟ یا یہ کہ، کرنا بہتر ہے؟ یا نہ کرنا؟ تو اس عمل مسنون سے (کہ حاصل اس کا دعا ہے اس امر کی کہ جو میرے لئے مصلحت ہو میرا قلب اس پر مطمئن ہو جائے اور ویسا ہی سامان غیب سے ہو جائے) دو اثر ہوتے ہیں۔

✽ قلب کا اس شق پر مجتمع ہو جانا،

✽ اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا، بلکہ خوابِ نظر آنا بھی ضروری نہیں۔

من قال سوی ذاک فقد قال محالا۔ یعنی (جس نے اس کے علاوہ کہا، بجا کہا)

اور بعض بزرگانِ دین سے جو بعضے "استخارے" اس قسم کے منقول ہیں جس سے واقعہ صراحتاً یا اشارۃً خواب میں نظر آجائے، سو وہ استخارہ نہیں ہے، بلکہ خوابِ نظر آنے کا عمل ہے۔ پھر یہ اثر بھی اس کا لازمی نہیں، خواب کبھی نظر آتا ہے، کبھی نہیں۔

_____ اور خواب بھی اگر نظر آیا تو وہ محتاجِ تعبیر ہے، اگرچہ صراحت سے نظر آئے، پھر تعبیر بھی جو کچھ ہوگی وہ فنی ہے یقینی نہیں، اس میں اتنے شبہات تو ہوتے ہیں پس اس کو استخارہ کہنا یا حجاز ہے اگر ان بزرگوں سے یہ تسبیح منقول ہو، ورنہ اغلاط عامہ سے ہے۔

اسی لئے محققین ایسے امور، اپنے خاص ہی لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ان کے قلوب بھی منور ہوتے

ہیں اور عقائد بھی مطہر ہوتے ہیں، طہارتِ عقیدہ کی بدولت غلوفی الدین (دین میں حد سے زیادہ بڑھنا) سے محفوظ ہوتے ہیں، اور نورانیت کے قلب کے سبب ان کا انکشاف و منام راجع الصدق ہوتا

ہے جو حقیقت ہے ظن کی، ورنہ عوام پر تو اضطراباتِ احلام (پر آگندہ خواب) ہی غالب ہوتے ہیں

مثلاً ایسی فال وغیرہ کی بنا اور اعتماد پر کسی مسلمان سے بدگمان ہو جانا اور کسی قول یا فعل یا خیال غیر

م شروع کا مرکب ہو جانا یہ خاص خبریاں اس عملِ فال میں ہیں اور یہی حکم ہے عارفین کے کلام

سے فال لینے کا غرض یہ عمل مروج طریق پر بالیقین مذموم ہے۔

_____ اگر کوئی مندرجہ ذیل دعا ۴۰ مرتبہ بعد نماز فجر ہر روز پڑھ لیا کرے اور اپنے جائز مقصد کے لئے دعا کرے

تو ان شاء اللہ حاجت پوری ہوگی۔

یا حیُّ یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیثُ اُصلح لی شأنی کاہِ ولا تُکلی طوفۃ عین «مرتب

اگر کسی طالب کو یہ وسوسہ ہو کہ اس تقریر سے تو فال کا محض بے اصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں صاف منقول ہے **يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْمَالِحُ** اونچا۔ اسی طرح اکثر بعض معتبر بزرگوں سے قرآن یا کلام عرفا سے تفاول لینا منقول ہے۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ منشاء اس شبہ کا اشتراک لفظی ہے، ایک شریعت کی اصطلاح ہے وہ ثابت اور ایک غلطی کی اصطلاح ہے وہ غیر ثابت۔

اس ثابت بالسند وعن الکابر کی اصل آئی ہے کہ کسی شخص کو کچھ نشوونما یا فکر ہے اس وقت اتفاق سے یا کسی قدر قصد سے کوئی لفظ خوشی و کامیابی کا اس کے کان میں پڑا یا نظر سے گذرا تو رحمت الہیہ سے جو امید ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کو بھی پہلے سے تھی، وہ اس لفظ سے اور قوی ہوئی پس حاصل اس کا — تقویت رجاء رحمت ہے اس سے آگے اختراع اور ابتداء ہے۔

قرآن مجید عملیات اور ناجائز اغراض

بعض قرآن مجید کو ناجائز اغراض میں، بطور عملیات برتتے ہیں، یہ تو علمی تقصیر ہے اور پھر غنیمت یہ کہ اس کو برا نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کوئی "سفلی عمل" تو نہیں کرتے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں — یہ علمی یعنی اعتقادی تقصیر ہے۔

اول تو اگر جائز ہی اغراض میں عملیات کے طور پر مگر غلو کے ساتھ برتتے، یعنی نہ علم سے غرض رکھے نہ عمل سے، جب قرآن کی یہ آیتیں ڈھونڈی جائیں تو اسی غرض سے کہ اس سے دنیا کا فلاں کام ہو جاتا ہے اور اس سے فلاں مطلب نکلتا ہے۔ جیسے بعض امراء کے گھر میں اسی غرض سے رکھا رہتا ہے کہ

جب کوئی بیمار ہو گیا، اس کو قرآن کی ہر آیدی۔

ایک مصحف نہایت خفی قلمی یا مطبوع تعویذ بنا ہوا رکھا رہتا ہے، جب کوئی بیمار ہو اگلے میں

ڈال دیا۔ وَمِثْلُ ذَلِكَ

اس کا بھی اس تقریر سے جو نمبر اول میں مذکور ہے غیر مرضی ہونا ثابت ہے اور اگر وہ اغراض بھی ناجائز ہوں جیسے :-

(۱) یسین پڑھ کر چور کا نام نکالنا۔

(۲) ناجائز موقع پر محبت کی تدبیر یا زوجین میں یا باہم اقارب میں تفریق کی یا بلا اذن شرعی مطلق دو شخصوں میں تفریق کی تدبیر کرنا۔

(۳) کسی کو ہلاک کر دینا۔

(۴) دستِ غیب کے ایسے عمل کرنا کہ روپے رکھے ہوئے مل جایا کریں۔

(۵) حیات کو تابع کر کے ان سے کام لینا گو جائز ہی کام ہو اور ناجائز کا تو کیا پوچھنا...؟ پس اگر ایسے ناجائز اغراض ہوں تو ناجائز کام کے قصد و اہتمام کا معمولی گناہ تو ہے ہی جو سب جانتے ہیں، یہاں وہ گناہ اس لئے اور بھی شدید ہو جائے گا کہ اس شخص نے "کلام پاک کو ناپاک غرض کا آلہ بنایا"

پس اس کی ایسی مثال ہو گئی جیسے نعوذ باللہ کوئی قرآن کو بازاری عورت کی خرچی میں دیکر منہ کالا کیا کرے کوئی مسلمان جس میں ذرا بھی دین کی عظمت ہو اس کو جائز سمجھ سکتا ہے؟ اور اگر ان اغراض کے ناجائز ہونے میں خفا ہو، تو مفسدلاً اہل فتویٰ سے تسلی کر لیجئے۔ مختصراً اتنا یہاں بھی لکھے دیتا ہوں کہ اول تو چور کا نام نکالنا اس عمل سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، یہ عامل کے یا کسی صاحبِ مجلس کے خیال کا تصرف ہے، اس کا سمجھنا سمرنیم جاننے پر موقوف ہے اور حضرات وغیرہ جو عامل لوگ کرتے ہیں وہ اگر سب نہیں تو اکثر تو اسی قبیل سے ہیں تو اس صورت میں قرآن پڑھنا یہ نرا دھوکہ دینا ہے!

پھر یہ کہ جو نام نکلتا ہے اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے جب چاہے آزمایا جائے کہ ایک عامل کے عمل سے ایک شخص کا نام نکل آیا، دوسرے کے عمل سے دوسرے شخص کا، مگر جو شخص پہلے کو چود سمجھتا ہو وہ اس دوسرے عامل کے پاس سے اس وقت بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے، جب یہ ایسی بودی — بنیاد ہے تو کسی شخص کو محض اس بنیاد پر چود سمجھ لینا یقیناً یا طناً بھان جائز ہو گا؟ پھر اگر اس پر تشدد کیا یا زبان سے اوروں کے

روبرو اس کا نام لیا تو یہ گناہ اور بڑھنے شروع ہوئے۔

دستِ غیب سے آمدنی اور تسخیرِ جنات ناجائز ہے

اور حُب و بغض مذکورین اور اہلک کا ناجائز ہونا تو محتاجِ بیان نہیں۔ شاید دستِ غیب بالمعنی المذكور یا تسخیرِ جنات بغرضِ مباح میں شبہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس دستِ غیب میں یہ ہوتا ہے کہ جنات اس کام پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ بعضے عمل میں تو وہی روپیہ جس کو یہ خرچ کر چکا ہے وہ جہاں بھی ہو وہاں سے اٹھا لاتے ہیں اور بعض عمل میں دوسرا روپیہ جس جگہ سے ان کے ہاتھ آئے نکال لاتے ہیں۔

سو اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص خاص اس کام کے لئے آدمیوں کو لو کر رکھے کہ چوری کر کر کے مجھ کو دیا کر دے، اس نے یہی کام جنات سے لیا۔ اور چوری کے ناجائز ہونے کا کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اور اگر شبہ ہو کہ ممکن ہے کہ وہ من لینے پاس سے لے آتے ہوں تو چوری کہاں ہوئی؟ سو اول تو امکان سے دوسرے احتمالات کی نفی نہیں ہو سکتی، دوسرے اگر اپنے ہی پاس سے لاویں تب بھی ظاہر ہے کہ خوشی سے نہیں لاتے۔ ورنہ اوروں کو لاکر کیوں نہیں دیتے؟ محض جبرِ عمل سے لاتے ہیں تو کسی کو مجبور کرنا کہ اپنا مال مجھ کو دیدے خود حرام ہے اور اس تقریر سے تسخیرِ جنات کا ناجائز ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔

یعنی کسی آدمی سے جو نہ اس کا غلام شرعی ہو، نہ لو کر ہو، نہ اس کے زیرِ تربیت ہو، کوئی کام جبراً یا جائے گودہ کام گناہ کا نہ ہو تو یہ ظلم اور تعدی ہے اس عامل نے اسی طرح اس جن سے کام لیا ہے جو عمل سے مقہور ہو چکا ہے اور یہ دوسرے تو نہ اراجا بلانا ہے کہ اسماء و کلمات الہیہ سے عمل چلانا کیسے گناہ ہو گیا؟

دیکھئے اگر کوئی شخص بڑا جملہ قرآن زور سے کسی کے سر میں اس طرح مار دے کہ وہ مر جائے تو کیا یہ قتل اس وجہ سے کہ بواسطہ قرآن مقدس کے ہوا ہے، جائز ہو جائے گا؟ اور کیا عدالت اس پر دار و گیر نہ کرے گی؟ کہ اس نے تو قرآن سے مارا ہے، اس لئے مجرم نہیں، بس اسی سے اس کو بھی سمجھ لیجئے البتہ اگر قرآن مجید کے علم و اتباع کو اصلی کام سمجھ کر اس پر کاربند ہو اور کسی مرتع

پر کسی جائز کام کے لئے کوئی آیت پڑھ لکھ لے تو ناجائز نہیں۔

قرآن مجید کو آلہ کسب بنانا

(۴) بعض لوگوں نے قرآن مجید کو آلہ کسب دینا و جلب مال کا بنارکھا ہے، مختلف طور سے۔

بعض تو تراویح میں اجرت پر سناتے پھرتے ہیں، بعضے مردوں پر تیجے میں یا چاہیوں تک یا اس کے بعد بھی پڑھنے کا پیشہ کر لیتے ہیں، ان کا ناجائز مونا منکرات و مہرات علماء کے فتاویٰ میں طے ہو چکا ہے۔

بعض تو اور بھی غضب کرتے ہیں یعنی یہ سب نہیں کہ صرف عقد اجارہ کے بعد ہی پڑھا کریں بلکہ پہلا جو پڑھا ہوا ہے، اس کو کچھ لے لے کر بخشے ہیں یہ تو اچھا خاصہ مبادلہ اور بیع ہے، جو اس اجارہ سے بھی بڑھ کر ہے کہ اجارہ میں بعض اہل تحمل تاویل تو چلاتے ہیں گو چلتی نہیں، یہاں تو اس کی بھی گنجائش نہیں۔

بعض اس کے مطالب کے بیان، یعنی وعظ پر نذرانہ لیتے ہیں اور فی نفسہ اس کے جائز و ناجائز ہونے میں تو سر دست اس لئے کلام نہیں کرتا کہ اس میں طویل ہے، لیکن جو ہیبت اس کی شائع ہے کہ اس کو پیشہ مستقل بنالیا ہے، اسی لئے سفر کرتے ہیں، زبان سے ملگتے ہیں، جس امر حق سے نذرانہ میں کمی آنے کا اندیشہ ہو اس کو بیان نہیں کرتے اور اس حرفہ میں سہولت دیکھ کر سینکڑوں جاہل واعظ بن کر خلق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں کیا ان مناسد پر نظر کر کے بھی اس کو جائز کہا جاسکتا ہے؟

ابنہ تعلیم قرآن کی نوکری اور اسی طرح واعظ کی نوکری، اس میں اگر اور کوئی خرابی نہ ملے تو مضائقہ نہیں۔

قرآن میں تحریف

(۵) قرآن مجید کی آیات کو بعض اوقات غیر معنی مقصودہ میں لفظاً یا کتابتہ برتا جاتا ہے۔

مثلاً جنتری پر یہ آیت لکھ دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (التین) [۲-] یعنی رہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پہ جس کا حاصل یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جنتری "احسن تقویم" یعنی عمدہ جنتری ہے، یا کسی کتاب کی لوح پر کوئی آیت لکھ دی جس میں مطبع یا صاحب مطبع کے نام کے نام کے مناسب کوئی لفظ یا معنی ہوں یا کوئی شخص گزرا ہے "باد" یہ کہہ دیا کہ اس کی مذمت قرآن میں ہے باد بغضب من اللہ (البقرہ) [۹۰] (پھر اللہ کا غصہ لے کر) یہ سب تحریف ہے جس سے توبہ واجب ہے، اور بعض اوقات اس میں بعض اہل علم جن کو کسی دوسرے فن میں زیادہ عفو و انہماک ہوتا ہے بتلا ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ احقر نے ایک معقولی کے کلام میں اس جملہ قرآنیہ الالعیلکم من یتبع (البقرہ) [۱۲۲-] (مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا) کے مشہور اشکال کے جواب میں یہ توجہ دیکھی ہے کہ مراد یہاں "علم تفصیل" ہے۔ جو حادث ہے، پس اب وہ اشکال نہ رہا، حالانکہ یہ کھلی تحریف ہے کیوں کہ اصطلاح معقول پر علم تفصیلی عین معلومات ہے، تو اس کو علم کہنا محض اصطلاح ہے بطور اس کے علم کے ہو گیا ہے، سو وہ معنی مصدری نہیں ہے کہ اس سے علم کا اشتقاق ماننا صحیح ہو اور علم تفصیل جس سے علم مشتق ہو سکتا ہے، وہ معنی مصدری لغوی ہے اور اس کے معنی ہیں انکشافات ایک جزئی کا، سو وہ جب حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا اس کا مصداق و منشا رانزع قدیم ہوگا اور اس کے مقابل جو اجمالی ہے اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اور جو علم اجمالی اہل معقول کی اصطلاح ہے وہ عین ذات ہے۔ سو ان اصطلاحوں کے خلط سے کس قدر ضبط ہو گیا۔

اسی طرح "صوفیہ کی تفسیر کو تفسیر سمجھنا ناجائز ہے تحقیق اس کی احقر نے "کلید مشنوی" میں لکھی ہے اور اقتباس ہماری اس بحث سے خارج ہے کہ حقیقت میں اس کا ایوان میں حیث القرآن نہیں ہے بلکہ تشبیہ بالوارد، فی القرآن وشتان بین القلیل والتبدیل۔

۱۔ جہاں احسن رنجیت سنگھ والی پنجاب نے ایک صاحب سے کہا کہ ہمارا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، انہوں نے کہا حضور! موجود ہے۔ دیکھیے قرآن میں کان من الکفرین -

کان۔ کو کا نا پڑھا، رنجیت سنگھ کانے تھے ۱۲

(۷) بعض لوگ قرآن کو بے وضو چھوتے ہیں یا لکھتے ہیں، اس میں کاپی نویس اور تھوید لکھنے والے بہت مبتلا ہیں، اسی طرح وردق بردار اور پتھر جمانے والے یا پریس مین، ان سب کو با وضو رہنا چاہیے۔ ورنہ پاک کپڑے سے چھریں۔

(۸) بعض لوگ قرآن مجید کو پشت کی طرف یا اپنی نشست کی جگہ سے نیچے یا متبذل جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ یا قرآن کے اوپر کوئی کتاب یا قلم دوات وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا قرآن میں دوسرے کاغذات یا غلات میں قرآن کے اوپر مینک وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یہ سب خلاف ادب ہے۔ البتہ سفر میں اگر اسباب و صندوق وغیرہ میں مسطور ہو تو مجبوری بعض آداب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس پر بہت متبذل میلے کپڑے کا غلاف باوجود وسعت بدلنے کے ایک گونہ قلت ادب ہے، گودرج حرمت تک نہ ہسی،

(۹) قرآن مجید جب ایسا کہنہ ہو جائے کہ اس سے انتفاع ممکن نہ ہو، تو اس کو پاک جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ مگر اس پر مٹی نہ ڈالے بلکہ جس طرح مسلمان میت کی قبر میں تختے وغیرہ رکھ کر مٹی دیتے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے۔

ایسے ہی اگر کوئی قرآن ایسا غلط لکھا ہو کہ اصلاح دشوار ہو تو اس کو بھی دفن کر دینا چاہیے اس میں اکثر لوگ جو سستی کرتے ہیں وہ دریدہ ہو کر منتشر ہو جاتا ہے اور افسوس ہے! کہ وہ رذی میں جا کر دواؤں کی ہڑیوں میں یا بچوں کے بعض کھلونوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایسا کرنا ہم لوگوں کی کتنی بے غیرتی ہے !!

(۱۰) جس روشنائی میں کسی شخص چیز کا میل ہو اس سے قرآن لکھنا یا جس کپڑے میں ایسا قوی شبہ ہو اس کا غلاف بنانا یا جس وارنش میں ایسی چیز ہو اس کو جلد پر ملنا یہ سب گناہ ہے، چنانچہ ظاہر ہے۔

(۱۱) قرآن کی کتابت یا طباعت میں تصحیح کا اہتمام نہ کرنا یہ ایسی ہلاکی بات ہے جس کا ضرر دور تک اور دیر تک وبال جان رہے گا، جتنے لوگ پڑھیں گے اور جب تک (خواہ دوسو برس کیوں نہ ہوں) یہ مصاحف رہیں گے، اس بانی سبب کو اس گناہ کا حصہ ملتا رہے گا۔

اس وقت ذہن میں یہی "امور عشرہ" حاضر ہوئے لیکن اگر کوئی امر رہ بھی گیا ہوگا تو انشاء اللہ تعالیٰ ان میں جو اصول کی جا بجا تقریر ہوئی ہے وہ امر بھی ان میں داخل ہوگا۔

وَاللّٰهُ الْمُؤَقِّ بِكُلِّ مَا يَرْضَىٰ اَللّٰهُمَّ وَفَقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ متعلق بحضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم)

آپ کے جو احسانات و عنایات امت کے حال پر متوجہ و مبذول ہیں، ان کی کمیت و کیفیت پر نظر کر کے یہ حکم یقینی ہے، آپ کے حقوق امت کی گردن پر اس قدر کثیر ہیں کہ قیامت تک ان سے سبکدوشی قریب بہ محال ہے، لیکن باوجود کثرت کے وہ سب حقوق تین کلی کے احاطہ میں آئے ہوئے ہیں۔

(۱) محبت !

(۲) متابعت،

(۳) عظمت،

اور ہر چند کہ ان تینوں میں اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے باہم ایسا تعلق اور تلازم ہے کہ ایک کا وجود بغیر دوسرے کے ممکن ہی نہیں، لیکن بلا خیال معنی اگر صرف صورت کے درجہ کا لحاظ کیا جائے تو یہ تینوں کہیں کہیں علیحدہ علیحدہ بھی خیال میں آ سکتے ہیں۔

اس وقت چونکہ اکثر طبیعی محض صورت پر فطرت کئے ہوئے ہیں، اس لئے ان امور کا جدا جدا موجود ہونا بکثرت واقع ہو رہا ہے اور اس معاملہ میں یہی بڑا جدید انقلاب ہے جس سے سلف صالح مبرا تھے، چنانچہ ان حضرات کے تاریخی واقعات کو جو کہ مشہور اور کتب

احادیث سیر میں مذکور ہیں۔

اس وقت کے اکثر مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ احسن میں کچھ بطور نمونہ کے ذیل میں بعنوان کوتاہی مرقوم ہوتا ہے، موازنہ کرنے سے اس حکم کی صحت بڑھتہ معلوم ہو سکتی ہے اور اس مضمون سے اسی انقلاب پر تنبیہ اور اس کی اصلاح کی طرف ترغیب توجہ مقصود ہے۔

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متجددین کا معاملہ

حاصل اس کا اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جو طالع زمانہ کے "بدید رنگ" میں رنگے گئے ہیں ان میں تو یہ کوتاہی مشاہد ہے کہ وہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس قدر دلچسپی رکھتے ہیں کہ دوسری اقوام یا مذاہب سے مقابلہ کی گفتگو کے موقع پر آپ کی سوانح عمری میں سے یا آپ کے بعض اقوال و افعال کی حکمتوں میں سے (خواہ ان کی حقیقت تک ان کے ذہن کو رسائی ہو یا نہ ہو) صرف وہ حصہ جس کو تمدن سے تعلق ہے محض اس غرض سے بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی عظمت اور آپ کے قانون کی عزت ظاہر ہو جاوے، اور اسی کو اسلام کی خدمت اور آپ کے "ادائے حقوق" کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ باقی نہ اتباع کو فراموش سمجھتے ہیں، نہ محبت کا کوئی اثر پایا جاتا ہے۔

بلکہ اتباع کو تعصب اور محبت کو وحشت سمجھتے ہیں اور سبب خفی اس کا یہ ہے کہ اس زمانہ میں سب سے بڑا مقصد — جاہ و عزت کو دیا گیا ہے، جس کے مطلوب ہونے کا ہم کو بھی انکار نہیں، مگر کلام اس میں ہے کہ آیا وہ مطلوب بالحرص ہے یا خود مطلوب بالذات ہے؟

بہر حال چونکہ اس کو کمال بالذات سمجھا جاتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد و لاتحصى کمالات حقیقیہ و خلیفۃ الشان میں سے ان کی نظر اسی کا انتخاب کرتی ہے اور دوسرے کمالات کا مثل محبت الہی و خشیت و زہد و صبر و تربیت روحانی و مجاہدہ و شغل حق و دیگر فضائل علمیہ و علمیہ کا کبھی ان کی زبان پر نام بھی نہیں آتا۔

جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ گویا آپ خاص اسی غرض کے لئے مبعوث فرمائے گئے تھے کہ ایک

جماعت کو قوم بنا کر، اس کو دنیاوی ترقی کے وسائل کی تعلیم فرمادیں، تاکہ وہ دوسری قوموں پر سابق و فائق رہ کر، دنیا میں شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔

کیا قرآن مجید و حدیث میں گہری نظر کرنے والا آپ کی تعلیم کا یہ خلاصہ نکال سکتا ہے؟

اہل اللہ کی محبت و ملازمت کا التزام ضروری ہے

ان صاحبوں کو اپنی اصلاح کے لئے اس کی سخت ضرورت ہے کہ علماء محققین و عرفاء، متحققین اہل دل کی محبت و ملازمت کا التزام کریں اور ان کی خدمت میں کچھ عرصہ تک باطل سکوت اختیار کر کے رہیں، خود ان کے اقوال متفرقہ و ارشادات مختلفہ سے انشاء اللہ تعالیٰ ایک بڑی فہرست خیالات کی درست ہو جاوے گی، اس کے بعد جو شبہات رہ جاویں ان کو ادب کے ساتھ ان کے حضور میں پیش کریں اور توجہ و انصاف کے ساتھ جواب دیں۔

ان کو اس زمانہ سکوت میں جو اصول و قواعد سننے اور ذہن نشین کرنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اصول ان جوابوں کے سمجھنے میں نہایت معین ہوں گے اور اطمینان و شغائے کلی میسر ہوگی۔ اس طریق اصلاح کو جو جگہی مجرب ہے، سرسری خیال نہ فرمادیں اور نیز حدیث میں "کتاب الرقائق و ابواب التوحید" کا بار بار مطالعہ فرمادیں یہ کلام تو ان لوگوں کے مذاق پر تھا جو نئی روشنی کے تابع ہو رہے ہیں۔

اہل محبت کی کوتاہیاں

اب دو سبب باقی حضرات کی کیفیت معروض ہے کہ ان میں سے بعض میں محبت کے ظاہری آثار بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار مدحیہ پڑھنا یا شوق سے سننا ان سے متاثر ہونا، کیفیت طاری ہو جانا، کبھی لغو لگانا، کثرت سے آپ کے ذکر مبارک کی مجالس منعقد کرنا، و مثلی ذالک

لیکن ان میں یہ کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ اس کو کافی سمجھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام کی بجا آوری اور متابعت کے اہتمام کو ضروری نہیں جانتے، اول تو

خود ان اعمال مذکورہ میں بھی، جن کو وہ محبت کے عنوان سے اختیار کرتے ہیں بسا اوقات حدود شرعیہ کو محفوظ نہیں رکھتے، پھر دیگر اعمال و معاملات میں تو نہ عنوان محبت رہتا ہے، نہ اعمال محبت!

• کسی کو نماز کا یا جماعت کا اہتمام نہیں

• کسی کو رشوت و ظلم سے پاک نہیں

• کوئی مسکرات اور حرام لذات میں مبتلا ہے۔

• کوئی شریکات و بدعیات کو دین سمجھ کر رہا ہے، سبب اس کا بے علمی یا کم علمی ہے

یا غلط علمی !!

اس کی اصلاح یہ ہے کہ کتب حدیث میں سے ﴿الابواب الایمان﴾ و ﴿الابواب العلم﴾ و ﴿ابواب الاعتصام﴾ بالکتاب والسنۃ ﴿الابواب الفتن﴾ و ﴿الابواب الصفۃ جہنم و احوال القیامۃ﴾ کو مدت تک مطالعہ میں رکھیں اور ان ابواب کے مطالعہ سے علماء متبعین سنت سے محبت اور ان کی شناخت ہو جاوے گی اس وقت ایسے حضرات کی محبت اختیار کرنا، اس اصلاح اور علاج کی تکمیل اور پہنچی ہوگی۔

اپنے کو مقدس اور دوسروں کو جہنمی سمجھنے والوں کی کوتاہیاں

اب صرف ایک جماعت اور رہ گئی کہ جن کو "احکام" کی متابعت کا ضروری ہونا پیش نظر ہے اور کم و بیش اس کا اہتمام بھی ہے، مگر کوتاہی اتنی ہے کہ ان میں کیفیت خستہ و اولین کی نہیں آئی، جو غلبہ محبت کو لازم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان میں اتباع کی علادت جو کہ محبت خاصہ کا اثر ہے پیدا نہیں ہوئی۔

پس ان کا طرز عمل بالکل ایسا ہے، جیسے کسی نوکر کو اپنے آقا سے صرف "ضابطہ کا تعلق ہو کہ خدمات مفوضہ میں توفیر و گذشت نہیں کرنا" ————— مگر وقت پورا کر دینے کے بعد، نہ ایک منٹ ٹھیرتا ہے، نہ کبھی کوئی زائد خدمت کرتا ہے، نہ آقا کا کبھی ذکر خیر کرتے ہوئے دیکھا گیا، نہ آقا کے اہل و عیال کا ادب و احترام کرتا ہے نہ اپنے خواجہ تاش لوگوں سے (یعنی ایک آقا کے نوکر دس سے، کوئی واسطہ سلام و کلام کا رکھتا ہے یہ تو خشکی ہی تھی اس سے بڑھ کر

یہ کرتا ہے کہ بجز اپنے سب خواجہ تاشوں کو نافرمان اور حقیقہً محکمہ ان سے لڑتا بھڑکتا ہے اور اپنی بجا آوری خدمت پر ہمیشہ ناز اور فخر کرتا ہے اور اس وجہ سے سب سے الجھتا ہے اور جنگی فہمائش کرنے کا آقائے نرمی کے ساتھ حکم دیا ہے، ان سے یہ سختی کرتا ہے اور جن کو تاہیرین سے آقا درگذر کر دیتا ہے، یہ ان میں بھی مدعی بن کر کسی کو مارتا ہے اور کسی کو گالی دیتا ہے ظاہر ہے اس صورت میں یہ "لوکر" آت کی نظر سے گر جائے گا۔ اور ان بد اخلاقیوں کی بدولت، جو کہ آقا کی مرضی کے بھی خلاف ہیں، اس کی خدمت کا اثر اور ثمرہ بھی ضعیف ہو جائے گا۔

بعینہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو کسی قدر نماز، روزہ اور بعض معاملات بھی درست کر کے، اپنے کو مقدس اور متبع اور تمام دنیا کو فاسق، بدعتی، کافر، جہنمی، سمجھ بیٹھتے ہیں اور خفیف خفیف امور میں بھی ان سے الجھتے ہیں اور ہر شخص سے نساو وقتہ کرتے ہیں۔ بعضے ان عوام سے گذر کر علماء اور بعض ائمہ یا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں بدگمانی کر کے بدزبانی کرنے لگتے ہیں، اسی کو دین کی بڑی حمایت اور خدمت سمجھتے ہیں.....!!

جس ذات مقدسہ کے اتباع کا دعویٰ ہے، خود آپ کے ساتھ یہ برتاؤ ہے کہ آپ کا نام مبارک ادب سے لیتے ہیں، نہ کبھی آپ کا ذکر مبارک شوق سے کرتے ہیں، نہ کبھی ذکر مبارک سن کر گداختہ ہوتے ہیں، نہ درود کا کوئی معمول انہوں نے ٹھہرایا ہے نہ آپ کے محبوبوں (یعنی علماء و صحابہ و اہل بیت) سے ان کو کوئی تعلق، محبت و احترام کا معلوم ہوتا ہے!

ان امور میں بعض تو موجب خسران و عصیان ہیں اور بعض سبب حرام ہیں کیونکہ احتلاق ظاہرہ و باطنہ کی اصلاح فرائض میں سے ہے، جس میں خلل اندازی عصیان ہے، اسی طرح آپ کے وارثان علوم سے عظمت و احترام کا تعلق اور آپ کی امت سے شفقت و رحمت کا تعلق رکھنا بھی واجب ہے، جس کا ترک یقینی خسران ہے۔

باقی جو آداب خاصہ و حقوق محض عبادات نافلہ کے درجہ میں ہیں، ان کی کمی بھی خاص برکات سے محرومی تو ضروری ہے۔

اس کو تاہی کی اصلاح کا ملین اہل اللہ کی صحبت اور کتب سیر نبویہ و حقوق مصطفویہ مثل
 ”شفارہ“ قاضی عیاض رحمۃ اللہ وغیرہ اور کتب احلاق و سلوک کا مطالعہ اور ان پر عمل کرنے
 کا اہتمام ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند تعلقات ؟

ہر امتی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے
 چند تعلقات ہیں۔

○ ایک تعلق یہ کہ آپ نبی اور ہم امتی !

○ آپ حاکم اور ہم محکوم،

○ آپ دارین میں محسن، ہم ذیر بار احسان

○ آپ محبوب، ہم مُحب

اور ان میں سے ہر تعلق جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر خاص خاص حقوق و آداب
 کا مرتب ہونا معلوم اور مستلزم، اور معمول ہے پس جب آپ کی ذات بابرکات میں
 سب تعلقات مجتمع ہوں اور پھر سب اعلیٰ اور اکمل درجے کے تو آپ کے حقوق بھی ظاہر ہیں کہ
 کس قدر اور کس درجے کے ہوں گے، ان سب کے ادا کرنے کا دل سے اور التزام سے ایسا
 اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کثرت عادت اور استحضار الفت سے شدہ شدہ طبعی ہو جاویں اور
 پھر محبی آپ کے حقوق کے مقابلہ میں اپنی اس خدمت کو در حقیقت اس کا نفع اپنی ہی طرف
 عائد ہے، نا تمام سمجھے۔

یہ مختصر مضمون ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے وقت یاد آیا کہ احقر نے ایک رسالہ ”نشر الطیب“
 متوسط حجم کا شیر بنویہ میں لکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مختصر کی شرح کے لئے کافی اور
 بقصد اعتقاد و عمل اس کا مطالعہ میں رکھنا، ان سب اصلاحات کے لئے انشاء اللہ کامل
 ہو سکتا ہے، دعائے اشاعت فرمائیے والسلام۔

تتمہ سابع

یہ تتمہ پہلے مضمون سے الگ کوئی مضمون نہیں ہے بلکہ ایک درجہ میں گویا اُسی کی تفصیل اور شرح ہے، مضمون سابق میں زامہ کارنگ قبول کرنے والی طبائع کی نسبت جس کو تاہی کا بیان ہوا ہے اس کا تتمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ درحقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں حقوق میں تفصیل ہوئے ہیں، متابعت و محبت کا وجود نہ ہونا تو ظاہر ہے اور پہلے مضمون میں اس کو صراحت بیان کر دیا گیا ہے البتہ ان کے اس عمل سے کہ ان کی زبان یا قلم سے بعض ایسے مضامین صادر ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کی عظمت یا آپ کے قانون کی عزت ظاہر ہوتی ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آپ کا حق عظمت ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ذرا نظر کو عین کیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ احتمال بھی واقعیت نہیں رکھتا۔

جناب محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیثیت حامل وحی ہونے کے

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جس عظمت میں گفتگو ہو رہی ہے وہ عظمت ہے جس کے ساتھ آپ حامل وحی ہونے کی حیثیت سے متصف ہیں اور ان لوگوں کی تحریر و تقریر میں نظر کرنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلوب میں آپ کی جو عظمت، وہ اس حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حکیم تمدن ہونے کی حیثیت سے ہے۔

کیوں کہ ان دو عظمتوں کے آثار کا موجود نہ ہونا ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ چنانچہ اعتقادِ عظمت نبوی کے آثار یہ ہیں کہ آپ کے احکام شیعہ ہی یہ معلوم ہو کر گویا حق تعالیٰ نے ہم سے خود فرما دیلے اور یہ کہ اس حکم کے قبول کرنے میں حکمت و مصلحت سمجھنے کا ہرگز انتظار نہ ہو۔

بلکہ اگر بادی النظر میں کسی حکمت کے خلاف بھی معلوم ہو، تب بھی اسی خوشی سے قبول کرے جیسے حکمت معلوم ہونے کے وقت کرنا اور نہ بدو حکمت سمجھے ہی اس حکم کی وقعت میں کچھ کمی

ہو بلکہ جس طرح ادنیٰ خدمت گارش ہی حکم سن کر مغلوب ^{الہ} ہو کر دیوانہ وار، اس کی بجا آوری کے لئے دوڑتا ہے اسی طرح اس کی کیفیت ہو جائے اور یہ کہ اس حکم کے خلاف کا مستحسن ہونا خیال میں بھی نہ آئے۔

بلکہ اجمالاً یوں سمجھیے کہ بس تمام خیر و برکت اور حکمت و مصلحت اور فلاح و صلاح اسی میں منحصر ہے، خواہ ہمارا ذہن کوتاہ اس کی تفصیل تک پہنچے یا نہ پہنچے، بقول حضرت عرفان گنجوی رحمۃ اللہ علیہ

زبان تازه کردن با قرار تو نینگخن علت از کار تو
(آپ کے اقرار کے ساتھ زبان کو نازہ کرنا ہے نہ کہ آپ کے کام میں کوئی علت نکالنا)

سب سے زیادہ سلیم و صالح طبائع کا حال

صرف حکیم تمدن ہونے کے لحاظ سے، جو اعتقاد عظمت ہوتا ہے اس کے آثار یہ ہیں کہ حکم سن کر اتنا ہی اثر ہو، جو ایک مخلوق ذی رائے کی رائے کو سن کر ہوتا ہے اور یہ کہ اس کے قبول کرنے میں یا اس کو بنظر وقعت دیکھنے میں اس کا بھی انتظار ہو کہ اس میں عقلی اور عقلی میں بھی دینی (مصلحت کیا ہے؟ جب تک مصلحت نہ معلوم ہو اس میں سخت تردد و خوجان رہے اور ہرگز اس پر عمل کرنے میں شرح صدر نہ ہو۔

خود بھی ایک قسم کی تنگی اور جبر و تحکم کا سا اثر رہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا دعویٰ کرتے ہوئے، ایک گونہ غفلت اور بیوقوفی کی سی کیفیت رہے۔ اور بار بار اس حکم کی جانب مخالفت کی تریخ کا حکم اور اس کی تمنا کا قلب پر غلبہ رہے اور ہرگز اس کے صحیح ہونے کا دل، کھول کر حکم نہ کر سکے۔

بلکہ اس میں منکر رہے کہ کسی طرح اس کا شرعی ہونا ثابت نہ ہو اور جب اد کچھ نہ ہوئے تو بعض تاویلات سے اس حکم کے شرعی ہونے کا انکار کر دے، کبھی اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے میں شبہات پیدا کرے، بلکہ اس کو راویوں کی نقل کی غلطی

یا ان کی رائے کی آمیزش کا اثر بتلا دے۔

کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کو تسلیم کر کے خود آپ کی نسبت کسی ضرورت و مصلحت وقت کے اتباع کا دعویٰ کرے اور چونکہ وہ مصلحت باقی نہ رہی ہلند اس حکم کو بھی موجود نہ سمجھے، غرض ہزاروں حیلے نکالے، مگر اس حکم کو نہ مانے یا اگر مانے تو اعتقاد سے نہ مانے، بلکہ بدنامی سے بچنے کو یا قومی شیرازہ کے منتشر نہ ہونے کی ضرورت سے مانے یا اعتقاد ہی سے مانے، مگر نشاطِ خاطر کے ساتھ نہ مانے، بلکہ مذہبی مجبوری سمجھ کر مانے اور یہ ان سب میں سے زیادہ سلیم و صالح طابع کا حال ہے۔

یہ وہ مراتب ہیں جو کم و بیش سب کفر سے ملے ہوئے ہیں، کوئی صریح کفر ہے کوئی خفی کفر ہے، کوئی کفر بننے کو ہے، کمالاً یخفے علی المتفطن السلیم۔

جب دونوں اعتقادوں کے آثار جہدِ اجد معلوم ہو گئے، آگے ہر شخص کو شاہدہ سے لپٹنے اندر بھی، ان آثار کا وجود عدم معلوم ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارے دعویٰ سابقہ کا صدق بخوبی واضح ہو جائے گا (اس مضمون کی شرح زیادہ تحقیق کے ساتھ مطلوب ہو، تو مضمون "عظمت وحی" رقمزدہ حضرت شیخ الہند) مولانا محمود حسن صاحب دامت فیہم جزا القاسم کے نمونہ میں شائع ہولے ملاحظہ فرمایا جائے، ہماری اس تقریر کے یہ معنی نہ سمجھیں جائیں کہ احکامِ شرعیہ حکمت سے خالی اور فاری ہیں مَا شَاؤْکُمْ۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کا اتباع اور ان کی خاص عظمت کا اعتقاد فہم حکمت پر موقوف نہ ہونا چاہیے۔ ہاں وہ خود ایک مستقل علم ہے کہ اس کو اسرارِ شریعت کا لقب دیا جاتا ہے مگر اس کے اہل خواص ظنین ہیں عوام الناس کو اس سے بجائے نفع کے ضرر کا احتمال غالب ہے کئی وجہ سے۔

ایک اس لئے کہ ان میں سب تو منصوب ہیں نہیں اجتہادی بکثرت ہیں جن میں احتمال خطا کا بھی سہ سوا اگر کبھی اس کا صحیح ہونا ظاہر ہو گیا اور عامی کے خیال میں اس حکم کی وہی حکمت یقینی تھی تو اس کے صحیح نہ ہونے سے اس حکم کو غیر صحیح سمجھ بیٹھے گا۔ بخلاف خواص کے کہ وہ اس یعتینی علت اور مبنی حکم کا نہ سمجھیں گے۔ اس لئے حکم میں ان کو کبھی کوئی خدشہ نہ ہو گا۔

دوم اس لئے کہ کبھی کوئی مبنی اور حکمت صحیح معلوم ہوگئی لیکن بعض اوقات وہ وجہ اور حکمت اس عامی کی نظر میں با وقعت نہیں ہوگئی تو اس حکم کو بھی بے وقعت سمجھنے لگے گا۔

ہر حکمت نہ علت ہے اور نہ مقصود بالذات

سوم اس لئے کہ ہر حکمت علت نہیں ہوتی بعض اوقات عامی اس کو علت اور اصلی سبب سمجھ کر کسی موقع میں اس کے موجود نہ ہونے سے حکم ہی کے غیر موجود ہونے کا حکم لگا دے گا۔ چہارم یہ کہ ہر حکمت مقصود بالذات نہیں ہوتی بعض اوقات عامی اس کو مقصود بالذات سمجھ کر کسی محل و موقع میں حکمت کے حاصل ہو جانے کو کافی سمجھ کر تحصیل حکم کی ضرورت نہ سمجھے گا اور ان دونوں صورتوں میں (سوم و چہارم) میں اجتہادِ باطل کا باب وسیع ہو جائے گا۔ مثلاً سفر میں مشقت پر نظر کر کے قصر کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ علت نہیں حتا کہ اگر سفر میں مشقت بھی نہ ہو تب بھی قصر ہے اور اس طرح وضو شروع ہوا ہے۔ حکمتِ نفاخت و طہارت سے، لیکن اگر طہارت و نفاخت حاصل ہو تب بھی وضو سے استغناء نہ ہوگا۔

کتا پالنے کی ممانعت کی حکمت ؟

پنجم یہ کہ عامی مخالفِ دین کے مناظرہ میں اس کو بیان کرے گا اور اگر وہ یقینی نہیں تو اس میں مخالف نے اگر خدشہ نکال دیا تو یہ مغلوب ہو جائے گا۔ اور اس میں اسلام کو اور اہل حق کو صدمہ پہنچے گا، مثلاً کسی نے کتا پالنے کی ممانعت کی یہ حکمت بیان کی کہ اس میں صفتِ سبعیت (درندگی) کی ہوتی ہے تو اگر کسی نے اس میں یہ خدشہ پیدا کیا کہ تعلیم کے بعد سبعیت نہیں رہتی، پھر کیوں ممنوع ہے؟ تو یہ شخص بہ زبانِ حال اس حکم کو بے بنیاد سمجھا۔ بخلاف راسخ فی العلم کے کہ وہ بجائے اس حکمت کے یہ کہے گا کہ ہمارے آقاؐ عظیم الشان کا یہ حکم ہے ہم نہیں جانتے کیا مصلحت ہے؟ تو اس شخص پر کوئی خدشہ ہی نہیں ہو سکا۔ یہ شرحِ حقّی مضمون متعلق حضراتِ محکومۃ الجذت کی، اس کے بعد اس مضمون سابق میں ان لوگوں

کی کوتاہی کا بیان ہے، جن میں ظاہراً بعض آثارِ محبت کے بھی پائے جاتے ہیں۔
اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ خود ان اعمالِ مذکورہ میں بھی جن کو عنوانِ محبت سے وہ فائدہ
کرتے ہیں، بسا اوقات حدودِ شرعیہ کو محفوظ نہیں رکھتے، اس کا تتمہ یہ ہے کہ یہ
لوگ بھی درحقیقت تینوں حقوق کو ضائع کرتے ہیں، متابعت کی نفی تو ظاہر ہے۔

متابعت کی حقیقت

لیکن اگر غور کیا جائے تو ان کے قلب میں حقیقی عظمت و محبت بھی نہیں، گویا ان سے
تعظیم و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اعتقادِ عظمت کے لئے یہ لازم
ہے کہ اپنے ارادے اس معظّم و مکرم کے ارادوں کے سامنے فنا ہو جائیں۔
چنانچہ کسی رئیس کے پاس کسی عظیم الشان با اختیار افسر کا حکم مضابطہ کیا یا سچ (ذاتی) کا
فوری ماضی کے لئے آئے۔ اور فوری بھی ایسا کہ وہ عالمِ دروازہ پر ٹھہر کر جلدی طلب کرے
تو اس وقت ہم اس کی حالت کا اندازہ، اس کی حرکات سے کرتے ہیں کہ ان میں اختیار
کی شان پر اضطرابِ ریت کی حالت کو غلبہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر امور اس وقت معمول کے خلاف
اس سے سرزد ہونے لگتے ہیں اور وقار و منانیت سب مرتفع ہو جاتا ہے اور یہ سب علامت
ہے فناِ ارادہ کی اور منشاء اس کا وہی اعتقادِ عظمت ہے۔

اور فناِ ارادہ کے لئے یہ لازم ہے کہ متابعت تعمیلِ ارشاد میں مبادرت و سبقت ہو،
جب متابعت نہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ حقیقی عظمت بھی دل میں نہ ہوئی اور جس طرح غلبہِ عظمت
سے ارادہ فنا ہوتا ہے اسی طرح غلبہِ محبت سے بھی فناِ ارادہ پیدا ہوتا ہے، گویا دونوں
کیفیتیں جدّاً قسم کی ہیں مگر فناِ ارادہ دونوں کے لئے لازم اعم ہے۔

جیسے حرارت کہ ناز کو بھی لازم ہے اور دھوپ کو بھی پس جس طرح حرارت کے نہ ہونے
سے دھوپ اور آگ کا معدوم ہونا لازم آتا ہے، اسی طرح جب متابعت نہ ہوگی محبت
و عظمت دونوں کے معدوم ہونے کا حکم کیا جائے گا۔

اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن المبارک کا ارشاد ہے ۔

لَوْ كَانَ حُجُّكَ صَادِقًا لَا طَعَنَكَ
 إِنَّ الْمُحِبَّ لَمْ يَخِمْ مِيلَهُ ،
 اگر تیری محبت سچی ہوتی تو، تو اس کی اطاعت کرتا، بیشک عاشق، محبوب کا فخر مانبردار ہوتا ہے۔

البتہ ادنیٰ درجہ کی محبت و اعتقادِ عظمت کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن شرعاً مطلوب ہے، ان دونوں کا غلبہ اور قوت جیسا کہ اس ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے
 لَا يَوْمَنُ أَحَدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدٍ وَوَالِدٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں (اور ان لوگوں کا دیگر امور شرعیہ میں متابعت نہ کرنا تو ظاہر ہے۔

حضراتِ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کی شان میں گستاخی

چنانچہ مضمون مذکور میں کچھ اس کی تفصیل بھی ہے لیکن خاص ان امور میں جن کو وہ عثمانِ محبت سے اختیار کرتے ہیں، اس متابعت کا معدوم ہونا اس مضمون میں مجملہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں بھی لبا اوقات "حدودِ شرعیہ" کو محفوظ نہیں رکھتے۔ اس کی تفصیل ان لوگوں کے ان طریقوں کے دیکھنے سے ہو سکتی ہے مثلاً

• یہ کہ آپ کی مدائج میں اس قدر غلو اور مبالغہ کرتے ہیں کہ اس میں دوسرے حضراتِ انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی، مثلاً

برآسمان چہارم مسیح بیمار است تبسم تو برائے علاج درکار است
 (حضرت مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پر بیمار ہیں اور آپ کی مسکراہٹ علاج کے لئے درکار ہے۔)

اور مثلاً

شب دروزان کے صاحبزادوں کا گہوارہ جنبانِ نھا۔

سہ پلنے والا

”عجب ڈھب یاد تھا روح الامین کو بھی خوشامد کا“

نصوص قرآنیہ و حدیثیہ میں ان حضرات مقدسین کی تعظیم و ادب کا حکم وارد ہے پس ایسے طریقہ میں ترک متابعت نبویہ ہے۔

(۲) • یہ کہ بعض اوقات خود حق جل و علی شانہ کے حضور میں گستاخی ہوتی ہے مثلاً ۷۰
پے تسکین خاطر صورت پیرا بن لوسف محمدؐ کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا خدا
اور مثلاً ۷۱

طواف کعبہ مشاق زیارت کو بہانہ ہے کوئی ڈھب چاہئے آخر قبروں کی خوشامد کا
نور و باد نہ اس کو ترک متابعت کی سب سے بری مثال سمجھنے میں کس کو کلام ہو سکتا

ہے۔ ۹۰

(۳) • بعض اوقات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہو جاتی ہے۔

مثلاً اس مصرع سے حضور پر نور کو مخاطب بنانا۔

”اے نرگس شہلائے تو اور وہ رسم کافری ۷۲“

الہی توبہ اس کو ترک متابعت کہہ کر ترک تعظیم کی دلیل بنانے کی کچھ ضرورت نہیں اس
کا ترک تعظیم ہونا خود ظاہر ہے۔

(۴) • یہ کہ روایات موضوعہ ”فضائل“ میں بیان کرتے ہیں جس پر حدیث نبویؐ میں
سخت وعید وارد ہے، ظاہر ہے کہ حدیث کے خلاف کرنا ترک متابعت ہے،

(۵) • ان قدائح و فضائل کے بیان میں بہت سے منکرات اعتقادیہ و عملیہ کو منقسم کر لیا
ہے۔ (۱) ایک ممنوع شرعی تو خود ان چیزوں کو ضم کر لینا اور ملا لینا ہے (۲) پھر ان ناپسند
چیزوں کو مستحسن اور پسندیدہ سمجھنا اور ان پر اصرار کرنا دوسری خرابی ہے (۳) پھر حواں منکرات
کی اصلاح کرے ان سے عناد و بغض رکھنا یہ تیسری خرابی ہے۔

غرض ان کا یہ طریقہ ہمارے اس دعوے کی پوری دلیل ہے کہ ان میں متابعت نہیں ہے

یہ شرح ہستی مضمون متعلق حضرات مدعیانِ محبت کی۔

اس کے بعد اس مضمونِ سابق کے اخیر میں ان لوگوں کی کوتاہی کا بیان ہے جو متابعت ظاہری کا اوروں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، مگر ان میں تعظیم و ادب اور شوق و محبت کی شان کم ہے۔

اس بیان کی شرح یہ ہے کہ ان میں غلبہٴ ادب اور غلبہٴ محبت کی کمی تو ظاہر ہے ہی، لیکن نظرِ غائر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متابعت ہی کامل نہیں، کیوں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ قولیہ و عاداتِ فعلیہ کو دیکھنے سے ہدایت بلکہ حثا ثابت ہوتا ہے کہ یہ طرزِ خاص :-

(۱) خشونت — (۲) تقشفت — (۳) تعصیر — (۴) تنفییر

کا، آپ کو سخت ناپسند ہے اور جب یہ امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اور بظاہر اس کے قرآنِ حدیث میں، خود حضور کی توقیر و ادب اور محبت میں اپنی جان پر بھی آپ کی ترجیح اور امت کے ساتھ بشارت و تسیر کے احکام وارد ہیں۔ تو ان میں خلل اندازی کرنا متابعت کے ساتھ کیسے صحیح ہو سکتا ہے ؟

اور اس میں مراتب مختلف ہیں۔

بعض تو حدِ خسران تک پہنچ گئے ہیں، ادب یا محبت کے حقوق واجبہ، اعتقادِ یہ یا علیہ کو کھو بیٹھے ہیں، معتزلہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرئیل علیہ السلام کو اور اسی طرح جمیع انبیاء علیہم السلام سے تمام ملائکہ علیہم السلام کو افضل بتلاتے ہیں، جس کا جواب کتبِ کلامیہ میں مفصل و مدلل مذکور ہے، یہاں صرف جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، جبرئیل علیہ السلام پر مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیئے۔

۱۔ خشونت + دہشتی، کھردراہن / تقشفت: موٹے جھوٹے کپڑے پہننا اور تھوڑی روڑی پر لبر کرنا۔ / تعصیر: تنگی میں ڈالنا، / تنفییر۔ نفرت دلانا۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت جبرئیل علیہ السلام

ان لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید سے جبرئیل علیہ السلام کا آپ کے لئے معلم ہونا منصوص ہے اور ظاہر ہے کہ استاد بحیثیت استاد ہی، شاگرد سے افضل ہوتا ہے اور اگر معلم کے افضل ہونے کو تسلیم نہ کیجئے، تو خاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے باعتبار علم سے افضل ہونا ثابت نہ ہوگا، حالانکہ آپ اس حیثیت سے بھی بالاتفاق افضل ہیں۔

جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ معلم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔

ایک محض مبلغ و سفیر ہوتا ہے جس کے متعلق محض بات کا پہنچا دینا ہے، اس میں معلم کا افضل ہونا ضروری نہیں، اگر بادشاہ اپنے وزیر کے پاس کسی خاص قاصد کے ہاتھ کوئی پیام بھیجے تو یہ قاصد وزیر سے افضل ہو جائے گا؟

دوسری حیثیت استاد و اتالیق ہونا جس کے متعلق معلم و شاگرد کی تربیت بھی ہے اس میں معلم کا افضل ہونا ضروری ہے۔ سو جبرئیل علیہ السلام آپ کے معلم بالمعنی الاول ہیں نہ کہ بالمعنی الثانی۔

کیونکہ مرنے کے بعد معنی ثانی اتالیق و تربیت دہندہ حسب تصریح حدیث۔ عثمٰی دینی فاضل تعلیمی و اَدَبی دینی فاضل تاحیدی۔ میرے رب نے مجھے تعلیم دی کیا اچھی تعلیم دی۔ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا کیا اچھا ادب سکھایا۔ خود حضرت جل و علا شأنہ بلا واسطہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ امت کے لئے معلم بمعنی ثانی ہیں، بس آپ کی اور جبرئیل علیہ السلام کی معلمیت میں بڑا فرق ہے پس معتزلہ کی یہ بہت بڑی گمراہی ہے، عقیدہ واجبہ میں۔

سہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۳ھ ۱۱۷ھ ۱۹۵ھ ۹۹ھ میں حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ اس وقت تک منصب قضا پر نہ بیٹھے جب تک کہ کسٹر اہل علم شیوخ نے شہادت نہ دیدی کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ آپ کی مجلس وقار کی مجلس تھی صاحب بیت، رب داب والے تھے آپ کی شہرہ حدیث کی کتاب موطن میں تمام صحیح روایات ہیں۔ آپ بڑے محدث مفتی اور مجتہد تھے۔ امام مالک نام عمر مدینہ فریفت ہی میں قیام پذیر رہے۔ ناہب مالکیہ بلاد مغرب انرس وغیر میں زیادہ پھیلا۔ امام شافعی حضرت عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے ۱۷ مجموعی

اور مثلاً میں نے ایک مقام پر بحثم خود دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایک حدیث ڈھونڈنے کے لئے موطا امام مالک کا نسخہ الماری میں سے نکالا اور اس کو کھڑے کھڑے فرش پر زور سے پٹک کر مارا۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ:۔
”تیاں حدیث کی یہ بے ادبی؟“

تو وہ جواب میں فرماتے ہیں ”میں نے بے ادبی کیا کی ہے، اس کی گرد جھاڑی ہے“
جب قیامت میں ان کی گرد جھڑیگی تب حقیقت معلوم ہوگی، سو یہ اس خشک دماغی کا اضلال ہے عمل واجب میں، اللہمَّ احفظنا و لنعم ما قیل۔

از خدا جو تم کو توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب
(ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں اس لئے کہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوتا ہے)

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکه آتش در ہمہ آفاق زد
(بے ادب نے تنہا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا ہے؛ بلکہ ساری دنیا میں آگ لگا دی)
از ادب پر لوزر گشت ست این فلک از ادب معصوم پاک آمد ملک
ادب کی وجہ سے آسمان پر لوزر ہو گیا ہے اور فرشتے ادب کی وجہ معصوم اور پاک ہو گئے
ہیں،

بزرگستاخی کسوف آفتاب خوشہ عزازیلے زجرات ردباب
آفتاب کا کسوف گستاخی کی وجہ سے ہو گیا۔ عزازیل (شیطان) بے ادبی کی وجہ سے
راندہ درگاہ ہو گیا)

حدیث میں ایک گستاخ کا قصہ آیا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کو فرمایا۔ اسے براہ بے ادبی کہا کہ ”میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا؟“
آپ نے فرمایا کہ (خدا کرے) تو اس سے کھا ہی نہ سکے بس وہ فوراً شل گیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا آپ کی طرف بیدھڑک نہ دیکھنا اور ایک بزرگ کا اس سوال کے جواب میں کہ تم بڑے ہو ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؟ یہ کہنا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر عمر میری زیادہ ہے۔ کیا قولی ادب کا کافی نمونہ نہیں ؟ ایک بزرگ کا اس سننے کے بعد کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان ہاتھ میں لی تھی، تمام عمر بلا وضو کمان کو مس نہ کرنا، کیا قابلِ التفات و تقلید نہیں ہے ؟

اسی طرح حضرات صحابہؓ کی عادت تھی کہ جب بیٹھتے ایک دوسرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ مبارک و شامل و طرزِ عمل پوچھتے۔ چنانچہ شمائل ترمذی کی روایتیں اس میں صریح ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خاص آستانہ مبارکہ پر سلام پہنچانے کے لئے قاصدوں کی ڈاک کا انتظام کرتے تھے، جمہور امت مدینہ طیبہ کی حاضری کا اہتمام کرتے رہے۔ اکثر سلف درود شریف کی کثرت رکھا کرتے تھے، خود حدیث میں ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف نہ ہو وہ مجلس اہل مجلس کے حق میں موجبِ حسرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا امورِ موکدہ نہ ہوں مگر ان کی کمی موجبِ حسرتِ حرمان ہے اور جیسے کمی سے حرمان ہوتا ہے اسی طرح ان کے اہتمام و التزام سے گونا گوں برکت و فیضان ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں پھر دنیا میں دینی بھی اور اخروی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو جب کہ انہوں نے کئی بار سوال و جواب کے بعد یہ عرض کیا کہ بس اب میں تمام وظائف کی جگہ درود ہی ٹھہراؤں گا یہ ارشاد فرمایا کہ "تو پھر تمہارے سب گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اور سب فکر وں کی کفایت

۱۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ۱۰۲۷ ش ۸۹۲ ش آخر عمر میں کثرتِ بکار کی وجہ سے نابالغ ہو گئے تھے۔ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کی جلالتِ قدر، فراست، ذکاوت، قوتِ استدلال، حفظ اور شانِ اجتہاد کا اعتراف آپ کے اساتذہ نے بھی کیا ہے۔ ترمذی حدیث کی ایک مشہور کتاب اور ترمذی ایران میں آئند

ہوتی رہے گی " اس کی کافی دلیل ہے۔

عجیب و غریب واقعہ

اس وقت ایک عجیب الشان عظیم المسکن فیضانِ حکایت یاد آتی ہے اسی پر اپنے اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس سے ثابت ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق برطانیہ سے خود آپ کی "عنایتیں" کیسی مبذول ہوتی ہیں، اس حکایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ "شرفِ مختم" میں سلسلہ وار سند سے لکھا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں شیخ کمال الدین سے اور وہ شیخ شمس الدین جزیری سے اور وہ شیخ زین الدین ۴۳ سے اور وہ شیخ عز الدین احمد فاروقی سے واسطے اور وہ اپنے والد شیخ ابوالحسن ابراہیم سے اور وہ اپنے باپ شیخ عز الدین عمر سے رحمہم اللہ تعالیٰ کہ میں شیخ محمد مجری میں حضرت سید احمد رفاہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج میں تھا، جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے اور روضہ شریف پر حاضر ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ سے سلام عرض کیا۔ السلام علیکم یا جدی! وہاں سے جواب عطا ہوا و علیکم السلام یا ولدی! کہ اس کو تمام اہل مسجد نے سنا، حضرت سید احمد رفاہی رحمۃ اللہ علیہ پر وجہ شدید نے غلبہ کیا اور ہڑی دہریک رو یا کئے اور شدتِ شوق میں عرض کیا یا جدّہ!

۱۰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی بن عبدالرحمن مصری رحمۃ اللہ علیہ چار سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ تمام علوم میں

ماہر اور مذاق تھے۔ آپ نے ۹۱ھ / ۱۵۰۵ء میں وفات پائی ۱۲ عبدالرؤف

۱۱ حضرت سید احمد کبیر رفاہی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵ رجب ۱۱۷۳ھ / اکتوبر ۱۷۵۸ء کو مقام حسن (عراق) میں پیدا ہوئے اور یار کلام کے سرور ہیں۔ بہت بڑے عالم باعمل متورع بزرگ تھے۔ حالتِ شرفِ خواستگی میں رمضان میں صوفیہ بعد مغرب دودھ پیتے تھے، ۲۰ سال کی عمر میں تمام فنونِ مردہ کی تکمیل کر لی ان کی خانقاہ میں بسا اوقات ایک لاکھ آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا۔ ان ایک لاکھ کے طعام قیام کا انتظام حضرت سید احمد کبیر صاحب کی جانب سے تھا آپ کے خلفاء کی تعداد اسی ہزار ایک سو تھی آپ کی نماز جنازہ کے وقت فواکہ مرد و عورت کا مجمع تھا ایک شعر میں آپ کی ولادت، وفات کی تاریخ اور عمر کی مقدار کہی گئی ہے۔ (شعر ص ۸ پر ملاحظہ فرمائیں حاتیہ میں)

سے فی خالق البعد روحی کنت ادرسلها
تقبل الارض غنی وھی منا یتبی

وہذا دولة الاشباح قد حضرت
فامد دیمینک کی تحفظی بھاشفتی

یعنی لے نانا جان! حالت بعد میں اپنی روح کو حضور میں بھیجا کرنا تھا، وہ نائب بن کر زمین
بوس ہو جاتی تھی، اب جسم کی حاضری کی نوبت آئی ہے، سو ذرا اپنا دایاں دست مبارک بڑھا دیجئے
تاکہ میرے لب اس کے بوسے سے مشرف ہو جائیں، پس فوراً آپ کا دست مبارک چمک
اور مہک کے ساتھ قبر شریف سے ظاہر ہوا، اور ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی اور سید رفاہی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بوسہ لیا۔

اس کے بعد بلا سند و سراقۃ ان ہی کا بھلبے کہ جب سالِ آئندہ پھر حاضر ہوئے
تو نہایت انکسار و مسکنت کے ساتھ عرض کیا ہے

إِنْ قِيلَ فِدْتُمْ بِمَا رَجَعْتُمْ يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ مَا نَعْمَلُ

(یعنی اگر لوگ ہم سے پوچھیں کہ تم زیارت کر کے آئے تو کیا کر آئے؟ تو ہم جواب میں

کیا کہیں؟) قُبْرُ شَرِيفِ سے آواز آئی جس کو تمام حاضرین مسجد نے سنا۔
إِرْجِعْنَا بِحُكْمِ خَيْرٍ وَاجْتَمَعَ الْفُرُوعُ وَالْأَصُولُ

(یعنی تم یوں کہنا کہ ہم ہر طرح کی خیر لے کر آئے اور فروع و اصول جمع ہو گئے)

کیا یہ فضائل قابلِ رشک نہیں؟ سو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ بجز کمالِ اقبال و کمالِ محبت و
کمالِ اعظام و اجلال کے اس دولت کا سبب اور سبب کوئی امر ہے؟ وفی ذالک فیلتنافس المتنافسون
(المطفین) [۲۵] اور اس پر چاہئے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے) و امثلُ هَذَا خَلِيلُ الْعَامِلُونَ وَالصَّفَاتُ
[۲۶] (ایسی چیزوں کے واسطے چاہئے محنت کریں محنت کرنے والے)

یہ معاملات تو براہِ راست آپ کے ساتھ عمل میں لانے کے ہیں، باقی آپ کے اہل تعلق اہل

محبت، اہل قربت، اہل ملت (یعنی خواص و عوام امت) کے ساتھ ادب و محبت شفقت و رحمت و خدمت کرنا علیٰ حسب تفاوت مراتبہم، یہ سب بھی متمم ہیں، آپ کے ساتھ معاملہ رکھنے کے جن میں سے بعض واجب ہیں کہ ان میں خلل اندازی سے خسران و معصیت ہوتی ہے اور بعض مستحب ہیں جن سے اعراض کرنا مفلسی اور محرومی کا باعث ہے۔

یہ بیان تھا ان لوگوں کا جو شوق میں کمی اور ادب میں خلل کرنے والے ہیں، پس محقق وہ ہے کہ — سب مراتب حسیہ و معنویہ واجبہ و مستحبہ کا جامع ہو کما قیل —

برکھے جام شریعت برکھے سندانِ عشق ہر ہوسنا کے نہ دانجام و سندانِ باختن
گاہ در دل سا زگہ در دیدہ جا ہر دو جائے تست یا بدرالرجے
مگر بمقتضائے آیت لا تغلوا فی دینکم (النساء) [۷۰] مت مبالغہ کر اپنے دین کی بات
(میں) و آیت تک حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا (س۔ البقرۃ) [۲۲۸] یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں
ہیں سوان سے آگے مت بڑھو

مندوبات میں کمی کرنے والے مستحقِ ملامت نہیں

یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ ان میں جو لوگ مندوبات (مستحبات) میں کمی کرنے والے ہیں ان پر ملامت یا ان کی تحقیر یا ان پر تشدد یا ان سے نفرت رکھنا یہ خود بوجہ تجاوز عن المشورۃ النہوی کے احداث فی الدین اور موجبِ ناخوشی سرکار ہوئی و علامتِ ترکِ اتباع و خلافِ ادب و منافیِ تعظیم و ربارِ مصطفوی ہے۔

مسند احمد میں ایک حدیث اس باب میں صریح ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نوافل کو چھوڑے ہوئے تھے، نمازیں بھی، روزے میں بھی، صدقے خیرات میں بھی، دوسرے صحابی ان سے نفرت رکھتے تھے، حضور پر لڑکے دربار میں یہ مقدمہ پیش ہوا آپ نے ان نفرت کرنے والے صحابیؓ کے انکار کو ناپسند فرمایا۔ احقر نے اپنے رسالہ حقیقۃ الطریقۃ میں یہ حدیث پوری نقل کی ہے و لنعم ما قیل —

بزہد و ورع کوشش و صدق و صفا

ولیکن میفزائے بر مصطفیٰ

زہد و تقویٰ اور صدق و صفا میں کوشش کرو مگر مصطفیٰ ام سے آگے مت بڑھو۔

البتہ ایسے لوگوں کو اگر نرمی و ترغیب سے تکمیل مراتب مستحبہ کی طرف متوجہ کیا جاوے، سین
غیر خواہی و مطلوب فی الدین ہے۔

ضروری تنبیہ

اور ایک ضروری امر قابل تنبیہ یہ ہے کہ بعض اوقات شوق و محبت نبویہ کی کمی کا غلط شبہ
ہو جاتا ہے اور یہ شبہ تو قیرو توجہ الی الذات کے غلبہ کے محل میں غیر عارف کو ہو جاتا ہے۔ لیکن
فی الواقع وہ بھی محبت نبویہ ہی کا ایک لون ہے۔ شرح اس کی رسالہ نشر الطیبہ میں بضمن محبت
درود شریف کی ہے۔

بس شرح فردی سب جماعات کی حالت کی ختم ہوئی اور طریق اصلاح سب کا بقدر کافی اہل
مضمون میں مذکور ہو چکا ہے، اس میں شرح کی حاجت نہ سمجھی، اصل مضمون کو دیکھ کر سب اپنی
اصلاح کر سکتے ہیں۔

ان ارید الاّ الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی الاّ باللہ علیہ توکلت و الیہ
انیب و ان ربی قریب مجیب۔

۱۷۔ نشر الطیب ہمارے حضرت مولانا افروز علی تھانوی رح کا ایک رسالہ ہے جو سیرت نبویہ پر ہے۔ محمد علی

نماز کے متعلق کوتاہیاں

(اصطلاح معاملہ بہ نماز)

بعد ایاں اعمال میں نماز کا جو درجہ ہے وہ کسی عمل کو حاصل نہیں اور اس کا مقتضی یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کا ایسا خاص اہتمام ہوتا کہ اس میں کوئی نقص نہ رہتا مگر ہماری کم توجہی و غفلت نے اس کو بھی کوتاہیوں سے خالی نہ چھوڑا جن میں سے بعض کا بیان اس موقع پر کیا جاتا ہے اور اس کے قبل یہ امر بھی قابل عرض کر دینے کے ہے کہ نماز میں اختلال کا جو وبال ہے وہ اس خاص حیثیت کے اعتبار سے بہ نسبت دوسرے اعمال کے اختلال کے زیادہ ہے کہ نماز فرض ہے اور ہر دن رات میں پانچ بار فرض ہے اس میں کوتاہی کرنا حق تعالیٰ کو دن بھر پانچ بار ناخوش کرنا ہے ۔

بجائے دوسرے اعمال کے کہ بعض فرض نہیں اور یا فرض ہیں تو روزانہ فرض نہیں ، جیسے روزہ کہ سال بھر میں فرض ہوتا ہے اور زکوٰۃ کہ وہ بھی سال بھر میں فرض ہوتی ہے اور حج کہ عمر بھر میں ایک بار فرض ہوتا ہے اور زکوٰۃ اور حج تو سب پر فرض بھی نہیں ہوتا، یہ تفاوت تو نماز کو اور افعال سے ہے۔

ترک غیبت، ہر وقت فرض

اب رہ گئے تروک جو فرض ہیں یعنی معاصی کا ترک کرنا کہ وہ بھی روزانہ بلکہ ہر وقت فرض ہیں مثلاً غیبت کا ترک کرنا، ہر وقت فرض ہے اور اس امر میں یہ تروک بھی مثل نماز کے فرض دائمی ہیں، مگر اس پر بھی ان کا اختلال نماز کے اختلال سے دودھ سے کم ہے۔

ایک یہ کہ یہ تروک ارکان اسلام سے نہیں، کیونکہ فرائض سب ارکان نہیں، تو اس اختلال سے ارکان کی تفویت لازم نہیں آئی گو معصیت اس سے بھی ہوئی اور نماز رکن اسلام سے ہے تو اس کے اختلال سے ایک رکن کی تفویت لازم آئی اور رکن کو نظیر شارع علیہ السلام میں ایک خاص مقصودیت و اہمیت ہے، اس لئے رکن کا فوت ہونا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زیادہ ناگوار ہوگا۔

دوسری وجہ یہ بشہادت جس ترک سہل ہوتا ہے فعل سے، کیونکہ ترک میں اکثر اقصیٰ جہاتہم نہیں اور فعل میں اہتمام کی حاجت ہے اور جو چیز سہل ہوتی ہے اس کا وقوع اکثری ہوتا ہے اس لئے جو تروک فرض ہیں ان کا وقوع اکثر ہوگا اور اختلال کم اور جو افعال فرض ہیں اگر پورا اہتمام نہ کیا جاوے تو ان کا اختلال اکثر ہوگا اور وقوع کم، پس نماز میں اختلال کا احتمال زیادہ ہوا اور ان تروک مفروضہ میں کم اور یہی مدعا تھا، پس ثابت ہو گیا کہ تمام افعال میں خواہ وہ وجودی ہوں یا عہدی ہوں نماز میں کوتاہی کرنے کا ضرر اکثر اور اشد ہوگا، اس لئے اس کی اصلاح نہایت "مہتم بالشان" ہوئی۔

اس کے بعد بطور نمونہ کے بعض ان کوتاہیوں کا ذکر ہوتا ہے جو کثیر الوقوع ہیں، تاکہ ان پر متنبہ اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو۔

نماز نہ پڑھنے والوں کی کوتاہیاں

سو ایک کوتاہی جس کے کوتاہی ہونے میں کوئی خفاء ہی نہیں یہ ہے کہ بہت لوگ خود نماز ہی کے مطلقاً پابند نہیں ہیں، اس کے معصیت ہونے میں تو کلام کرنے کی اس لئے ضرورت

نہیں کہ متفق علیہ ہے، البتہ یہ حضرات جو اس میں عذر پیش کیا کرتے ہیں ان کی نسبت مختصراً کچھ لکھا جاتا ہے۔

بعضے یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم کو دنیا کی ضرورت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض بہانہ بازی و سخن سازی ہے، سبب اصل بے پرواہی و لاابالی پن ہے، کم فرصتی مانع نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس روز یا جس وقت ان کو فرصت ہوتی ہے تب بھی ان کو نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اگر یہ امر مانع تھا تو اس حالت میں تو یہ مانع مرتفع تھا، پھر ترک کی کیا وجہ؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصلی مانع بے پروائی ہے، جو اس حالت میں بھی مشترک ہے۔

دوسرے اگر یہ مانع ہوتا تو اگر وقت پر فرصت نہ تھی اور اس لئے ادارہ پڑھ سکے تھے، تو قضاء کے لئے تو کوئی وقت خاص نہیں اور کسی نہ کسی وقت تو فرصت ہوتی ہے، اس وقت میں قضا پڑھ لیتے، جیسے نماز کی پابندی والوں کی عادت ہے کہ اگر کسی روز وقت نکل جاتا ہے، تو اہتمام کر کے قضا پڑھتے ہیں۔

تیسرے اگر بے پرواہی سبب نہ ہوتا تو اس کو تاہی پر قفل ہوتا، جیسا مطالب دینویہ کے فوت ہونے پر مذتوں حسرت ہوتی ہے، اس کی فکر لگ جاتی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں، تدبیریں پوچھتے پھرتے ہیں، کیا ان بے نمازیوں کو اس فکر کو شش اور قلق و سوزش میں دیکھا جاتا ہے؟ ان قرآن سے سبب اصلی کی اچھی طرح تشخیص ہوگئی، اس کے علاج کے لئے دو امر کی ضرورت ہے۔

نمازوں میں بے پرواہی سے بچنے کا طریقہ

ایک یہ کہ تارک نماز کے دعویداروں میں غور کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کافر فرمایا ہے، خواہ تاویل ہی سے فرمایا ہو اور ایسے شخص کا دوزخ میں جانا، پھر فرعون، ہامان، قارون کے ساتھ جانا ارشاد فرمایا ہے، اور قیامت میں سب سے اول پرشش نماز ہی کی ہوگی اور ان دعویداروں کی تقویت کے لئے دوزخ کے حالات پڑھا اور سنا کریں

انشاء اللہ تعالیٰ بے پروا ہی جاتی رہے گی۔

دوسرا امر یہ کہ اپنے نفس پر جبکہ کرے کہ بدون ہمت کے کیسا ہی آسان کام ہو دشوار ہو جاتا ہے اور جبر کی دو صورتیں ہیں۔

ایک کہ کسی کو اپنے اوپر مسلط کر دے کہ وہ زبردستی اس کو وقت پر اٹھا کر کھینچ کر نماز پڑھوا دیا کرے۔

دوسری صورت یہ کہ نماز کے ترک ہونے پر کچھ ہی جبر مانہ اپنے نفس پر مقرر کرے جس کی مقدار اتنی ہو کہ نہ بہت قلیل ہو کہ نفس کو کچھ ناگواری ہی نہ ہو نہ بہت کثیر ہو کہ اس کا ادارہ کرنا مشکل ہو جائے، جب نماز ترک ہو وہ جبر مانہ مساکین کو دیدیا کریں اور یہ صورت جبر مانے کی سنت کے موافق ہے کہ نسائیؒ کی روایات میں ترک جمعہ و جامع فی الخیضہ پر تصدیق کا امر آیا ہے، روڑوں سے جبر مانہ لینا ابو جرحہ حدیث الا لای میل مآل امری الا بطیب نفس متہ۔ خبردار! کسی کا بھی مال حلال نہیں ہے مگر اس کی خوش دلی سے۔ علماء کے نزدیک منسوخ ہے اور جائز نہیں، یا کوئی بدنی جبر مانہ مقرر کرے اس کے بھی دو طریقے ہیں۔

ایک طریقہ یہ کہ اس پر عبادت کی مشقت ڈالے، یعنی مثلاً ایک نماز فوت ہو تو اس کو قضا کرے اور میں رکعت نفل مثلاً پڑھے، نفس دو تین چار مرتبہ میں ٹھیک ہو جاوے گا۔

وہ قضا تہجد پر اپنے بدن پر قمچیاں توڑ ڈالتے تھے

دوسرا طریقہ یہ کہ اس پر عبادت کی مشقت ڈالے یعنی مثلاً ایک نماز قضا ہو تو ایک وقت کا کھانا نہ کھاوے اگر دو نمازیں قضا ہوں تو دو وقت کا کھانا نہ کھاوے، چونکہ نفس پر یہ بہت شاق ہوگا۔ بہت جلدی اس سے صلح کرے گا۔

بعض بزرگوں نے یہ معمول کر رکھا تھا کہ جس روز ”تہجد“ قضا ہوتی تھی اپنے بدن پر کئی کئی قمچیاں توڑ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تو پھر الیا کرے گا میں پھر الیا ہی کروں گا۔ بعض

۱۔ حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی ۲۱۴/۳۰۳ ہجرت بڑے محدث اور اپنے زمانے کے

بہت بڑے امام تھے (نسائے ایران) میں ایک جگہ کا نام ہے ۱۲ فیض محمد

معاصی پر شریعت میں روزے کے ساتھ کفارہ شروع ہونا اور خود ترکِ صلوٰۃ پر فقہاء کا تعذیر کو جائز رکھنا اس مشقتِ عادیہ کا ماخذ ہو سکتا ہے۔

بعض لوگ حالتِ صحت و حضور و فراغ میں تو پابند ہوتے ہیں، مگر مرض و سفر و شغل میں پابند نہیں رہتے، اس کا سبب بھی بجز ضعیفِ ہمت و بیفکری کے کچھ نہیں، اگر آدمی کسی کام کا ارادہ و فکر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ صورت اس کی بن ہی جاتی ہے، ادنیٰ بات ہے کہ اگر ان حالات میں پیشاب یا خانہ کا رباؤ ہو تو کیا اس کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لئے سفر یا شغل کو منقطع کرنا نہیں پڑتا؟ یا مرض کی حالت میں اٹھنا نہیں؟ اور کیا اٹھنا نہیں؟ پھر فرق بجز اس کے کیا ہے؟ کہ اس کو ضروری سمجھ کر اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور یہ احوال مانع نہیں ہوتے اور نماز کو غیر ضروری سمجھ کر اس کا ارادہ نہیں کرتا اور وہ مانع ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی حالت افسوسناک ہوگی! کہ پیشاب یا خانہ کی ضرورت سے تو عین موانع میں وقت نکل آتا ہے اور نماز کی ضرورت سے وقت نہیں نکلتا! پھر خاص کر سفر و مرض میں تو رعایتیں و تخفیفیں بھی بہت سی دی گئی ہیں مثلاً

۱) پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم جائز ہے (۲) قیام پر قدرت نہ ہو تو قعود جائز ہے۔

۳) ارکان پر قدرت نہ ہو اشارہ جائز ہے (۴) قبلہ معلوم نہ ہو تو کبھی جائز ہے۔

جن کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے، یہاں سے ریل میں سوار ہو کر نمازیں چھوڑنے والوں کے عذر کا اور گھر کے کاروبار میں مشغول ہونے والوں کے عذر کا بار دو پھر ہونا محلو ہو گیا ہو گا بالخصوص بیماری میں نماز چھوڑنا اور سبھی محل افسوس ہے!

کیونکہ ہر بیماری پیغامِ موت ہے گو اس سے صحت ہی ہو جاوے، مگر وہ حالت تو اس کی تحمل ہے کہ شاید موت کا سبب ہو جاوے، سو اس حالت میں تو نماز و انابت الی اللہ (رجوع الی اللہ) کا اور زیادہ اہتمام چاہیے، تاکہ اگر مرے تو خاتمہ بالخیر ہو، اس میں غفلت سخت تعجب انگیز ہے۔۔۔۔!

بعضے بیمار اس لئے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوتا، خواہ بیماری

چند روز ہو یا ممتد مثل سلسل بول وغیرہ کے ہو گریہ عجیب ہے! اس لئے کہ دو حال سے خالی نہیں۔
یا تو وہ ان کے پاک کرنے پر بلا ضرر قادر ہیں یا نہیں، اگر یہ قادر ہیں تو معذرہ کیا؟
اور اگر قادر نہیں؟ تو وہ معذور ہیں، ان کو اسی حالت میں نماز کا حکم ہے اور وہ نماز ان کی
صحیح اور کامل ہے اور پھر ان کو اپنی رائے اور طبیعت سے اس کو ناجائز یا بیکار اور ناقص سمجھنے کا
کیا منصب ہے؟

عورتوں کی بے پرواہی

ایک حالت خاص عورتوں کو علی الدوام پیش آتی ہے، جس کے احکام نہ جاننے سے یا جان
کر بے پرواہی کرنے سے، بڑی بڑی پابند اور دین دار عورتوں کی نماز میں کھنڈت پڑ جاتی ہے۔
اور وہ حالت انقطاع حیض کی ہے، حکم تو یہ ہے کہ اگر انقطاع حیض کے وقت نماز کا آخر وقت
ہو اور اتنا ہی باقی ہو کہ جلدی جلدی بدوں سر میں سرسوں یا کھلی ڈال کر دھوئے یا بدن کا میل
اتارے تمام بدن پر پانی بہا کر کپڑے پہن کر ایک بار "اللہ اکبر" کہہ سکے تو اس وقت کی نماز اس کے
ذمے فرض ہو جاتی ہے اور گو اس وقت تکمیل کی گنجائش نہیں مگر قرعہ اس فرض ہونے کا فضاء
میں ظاہر ہوگا، یعنی اس نماز کو دوسرے وقت قضاء کرنا پڑے گا اور جن نمازوں کا پورا وقت
انقطاع کے بعد ملا ہے، ان نمازوں کا تو ادب پڑھنا فرض ہوگا۔

اب عموماً عورتوں میں بے پرواہی دیکھی جاتی ہے کہ اول تو اس کا خیال نہیں رکھتیں کہ حیض
کس وقت منقطع ہوا ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی نماز کے اتنے اخیر وقت میں منقطع ہوا ہو، جس میں
غسل ضروری ہے و تبکیر تحریمہ کی گنجائش ہو اور اس لئے وہ نماز ان پر فرض ہو گئی ہو، لہذا ان
کے ذمہ یہ ضرور ہے کہ ہر نماز کے اخیر وقت میں ضرور پاکی و ناپاکی کو دیکھ لیا کریں، تاکہ ان کو
معلوم ہو سکے کہ فلاں وقت کی نماز بھی ہمارے ذمہ فرض ہو گئی۔

دوسرے بعد علم انقطاع کے سبھی پورے پورے کئی کئی وقت غسل میں دیر کر کے ٹال
دیتی ہیں اور پھر — غضب یہ ہے ادا نہ کرنے کا گناہ تو اپنے سر لیا ہی تھا، ان اوقات

سے ایک بیماری ہے جس میں پیشاب قطرے قطرے ہو کر آتا ہے۔ ۱۲ فیض محمد مرادانی

کی نمازوں کو قضا بھی نہیں پڑھتیں ! اور اس طرح سے ہر مہینہ ان کے ذمہ کئی کئی نمازیں چڑھتی چلی جاتی ہیں جن کا مجموعہ عمر بھر میں ایک بڑی مقدار کو پہنچتا ہے ، اگر ہر مہینہ تین ہی تین نمازیں جمع ہوتی رہیں تو سال بھر میں چھتیس اور تیس برس میں ایک ہزار سے زیادہ ہوتی ہیں ، پھر ان کی نہ حیات میں قضا ہے ، نہ مرتے وقت ان کے فدیہ کی وصیت ہے ، آخر انہوں نے قیامت کے لئے کیا جواب تیار کر رکھا ہے ؟ اور پھر اس پر یہ گمان کہ ہم نماز کے پابند ہیں جب قیامت میں یہ غلطی خلافت توقع ظاہر ہوگی ، اس وقت کیا مال ہوگا ؟

بے پرواہی کا علاج

ان سب کا علاج بھی وہی دو امر ہیں جو اوپر مذکور ہوئے یعنی
(۱) وعیدوں میں غور کرنا ، نفس پر جبر کرنا ، اور جو غلطی ، احکام نہ جاننے سے ہے اس کے لئے احکام کا سیکھنا پوچھنا۔

چونکہ محدثوں کو غالب احوال میں پوچھنے کا سامان کم میسر ہوتا ہے ، اس لئے مردوں پر واجب ہے کہ اپنے متعلقین کو احکام شرعیہ بتلاتے رہیں جو نہ معلوم ہوں علماء سے تحقیق کر کے بتلا دیں اور عورتوں پر واجب ہے کہ جو صورت پیش آوے گھر کے مردوں کو فرائض کریں کہ وہ علماء سے پوچھ کر ان کو بتلا دیں ، اور اگر گھر کے مرد غفلت کریں ، دوسرے شخص کے واسطے سے تحقیق کریں ، اگر کوئی توجہ نہ کرے تو خود علماء کے گھر جا کر ان کے محارم یا بیسیوں کے ذریعہ سے دریافت کریں ، ورنہ گناہ گار ہوں گی۔

اور ضروری احکام پوچھنے کے لئے جب جانے کی ضرورت ہو اگر شوہر جانے سے منع کرے تو اس کی اطاعت واجب ، بلکہ جائز بھی نہیں ، اور اگر لکھنا آتا ہو تو جانے کی ضرورت نہیں بلکہ خط کے دریافت کرتی رہیں ، اور یہ سب ، جب ہے جب کہ کوئی مرد خاندان کا ان کے کہنے سے علماء سے مسئلہ پوچھ کر ان کو نہ بتلاوے ، ورنہ کسی کو خط لکھنا یا کہیں جانا اپنے شوہر کے خلاف مرضی جائز نہیں۔

بعضی عورتوں کے پابند نہ ہونے کا ایک سبب اور ہے ، وہ یہ کہ ایسی طبائع کم ہیں جو

محض خدا کے خوف سے بجا آوری احکام کا اہتمام کرتی ہوں، زیادہ سبب مدامت کا عادت ہے سو چونکہ عورتوں کو ہر ماہ میں بوجہ ایام معمولی کے کئی کئی روز تک نماز پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، اس کا اثر بعد پاک ہونے کے بھی یہ رہتا ہے، کہ بعض اوقات نماز میں سستی ہو جاتی ہے، گو اس کا اصلی علاج تو یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کیا جاوے، مگر سبب ظاہری کا علاج کہ وہ بھی ایک درجہ میں کافی ہے، وہ ہے جس کو فقہار نے ذکر فرمایا ہے۔

کہ عورت کو حالت حیض میں سبھی مستحسن ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے مصلے پر جا بیٹھے اور مختصری دیر تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے، اس سے وہ عادت محفوظ رہتی ہے اور جو سستی ترک عادت کے سبب ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوتی۔

بے نمازیوں کا بہانہ

بعض بے نمازوں کا عذر، شرعی پیرایہ لئے ہوئے ہے، کہتے ہیں کہ نماز بدون حضور قلب کے ہوتی ہی نہیں اور حضور قلب ہم سے ہو نہیں سکتا، اس لئے نماز ہی چھوڑ دی، درحقیقت اس استدلال میں انہوں نے غلط و تلبیس سے کام لیا ہے، کیونکہ جس حضور قلب پر نماز کی صحت یا کمال موقوف ہے وہ اور ہے اور جو ہمارے امکان سے خارج ہے وہ اور ہے، تو دونوں مقدموں میں حدِ اوسط (علم منطق کی ایک اصطلاح) مکرر نہیں لہذا یہ استدلال غلط ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضور قلب کے مراتب مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہے جس کو فقہار نیت کہتے ہیں اور وہ موقوف علیہ ہے صحتِ صلوٰۃ کا، یعنی بدون اس کے نماز ادا رہی نہیں ہوتی۔

اور دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو شروع کہتے ہیں جس کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب مذکور ہوگی اور وہ موقوف علیہ ہے کمالِ صلوٰۃ کا یعنی اس کے نہ ہونے سے نماز تو صحیح ہو جاتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی۔

۱۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ۱۲ محمد علی

ایک معقولی استدلال

تیسرا مرتبہ وہ ہے جس کو قطع و ساوس سے تعبیر کرنا مناسب ہے، یعنی اصلاً کسی قسم کا خطرہ نہ آوے اور یہ ایک قسم کا استغراق اور حال ہے اس پر نہ صحت، صلوٰۃ کی موقوف ہے۔ اور نہ کمال صلوٰۃ کا، البتہ فی نفسہ ایک محمود حالت ہے، گو مقصود نہیں،

اول اور دوسرا مرتبہ اختیاری اور مقدور اور شرعاً مامور بھی ہے اور اول مقدمہ میں یہی مراد ہے اور تیسرا مرتبہ غیر اختیاری اور غیر مقدور اور شرعاً غیر مامور ہے اور دوسرا مقدمہ میں یہی مراد ہے،

جب مدہ اوسط مشترک نہیں تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اور اگر دونوں مقدموں میں ایک ہی مراد ہو تو پھر ایک مقدمہ یا اعتبار مادہ کے غلط ہوگا، مثلاً دونوں جگہ مرتبہ اول و ثانیہ مقدور ہے، جیسا ابھی بیان ہوا اور مقدور کو غیر مقدور کہنا غلط ہوگا، اور اگر دونوں جگہ مرتبہ ثالثہ مراد لیا جاوے تو دوسرا مقدمہ صحیح ہوگا مگر پہلا مقدمہ غلط ہوگا، کیونکہ مرتبہ ثالثہ شرعاً غیر مامور ہے، جیسا ابھی بیان ہوا اور غیر مامور یہ کو مامور یہ کہنا غلط ہوگا، جیسا مقدمہ اول میں لازم آتا ہے۔

کیونکہ کسی امر کا صلوٰۃ کے لئے صحیح یا کمالاً موقوف علیہ ہونا، مستلزم ہے اس امر کے مامور بہ ہونے کو، جیسا کہ ظاہر ہے، جب ایک مقدمہ غلط ہو تا تب بھی اتمام صحیح نہ ہوا۔

غرض خواہ ہیئت قیاس کی غلط ہو یا مادہ، نتیجہ دونوں حال میں غلط ہوگا، پھر علاوہ فی نفسہ غلط ہونے کے ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ ان کے اس استدلال سے نفی قطعی لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا دُسْعَهَا۔ البقرہ [۲۸۵-۲۸۶] ترجمہ: واللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ جو مرتبہ حضور کا ایسا ہے کہ بدون اس کے نماز نہیں ہوتی، خواہ مرتبہ صحت میں یا مرتبہ کمال میں، لامحالہ شریعت میں اس کے حاصل کرنے کا حکم ہوگا۔ اور جس امر کا حکم ہوتا ہے اس کا داخل وسعت ہونا نہی بالالزام ہے پھر اس کو وسعت سے خارج کہنا نص کی تکذیب ہے یا نہیں؟ ... ؟

عقل کے بتوں سے سوال اور جہل کا علاج

پھر ان عقل کے بتوں سے کوئی پوچھے کہ نماز میں جتنے فرائض موقوف علیہ صلوٰۃ کے ہیں اگر وہ کبھی وسعت سے خارج ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت سے اس کا کوئی بدل اس کے قائم مقام کر کے اس کی اجازت دیتی ہے مثلاً قیام فرض ہے اگر قدرت نہ رہے، قعود اس کے قائم مقام ہوتا ہے، علیٰ ہذا پس اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ حضور قلب کا مرتبہ ضروریہ وسعت سے خارج ہے، تو ضرور ہے کہ شریعت میں کوئی اس کا بدل ہو گا؟ سو اس بدل کے ساتھ نماز پڑھنا ضرور ہوا پھر ترک کی کیسے گنجائش نکلی.....؟

یہ اس وقت ہے جبکہ حضور قلب اس کا رکن ہو اور اگر رکن نہ ہو، تو اس صورت میں سوچنا چاہئے کہ نماز بلا حضور پڑھنے میں تو نماز کے ایک تابع متعلق کا فوت ہے اور نماز نہ پڑھنے میں خود اصل متبوع ہی کا فوت ہے۔ تو متبوع کا فوت کر دینا اشد ہے یا تابع کا؟ پھر جبکہ تابع کا وجود بدون متبوع کے نہیں پایا جاتا اور متبوع کو فوت کر دیا ہے، تو لامحالہ تابع بھی فوت ہو گا تو نماز پڑھنے میں تو صرف حضور قلب ہی فوت ہوتا اور نہ پڑھنے میں وہ حضور بھی گیا، اور نماز بھی گئی، تو صرف تابع کا فوت ہونا، ہون ہے یا متبوع و تابع ہر دو کا؟

خوب سمجھو! چونکہ سبب ان کی غلطی کا جہل ہے، ہماری اس تقریر میں غور کرنا اس جہل کا علاج ہے۔

بعض لوگوں کے نماز نہ پڑھنے کا یہ مبنی ہے کہ وہ باوجود دعویٰ اسلام کے نماز کو فرض نہیں سمجھتے پھر ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ (۱) بعض فلسفیت کے رنگ میں ہیں (۲) بعض تصوف کے رنگ میں،

اہل فلسفہ کا دعویٰ اور اس کا رد

قسم اول کی تقریر یہ ہے کہ اصل مقصود شارع کو تہذیب اخلاق ہے زمانہ نزول حکم صلوٰۃ میں لوگوں میں صفات ذمہ کبر و ظلم وغیرہ کا غلبہ تھا، نماز کی بیانات و اوضاع و اذکار تو اضع و لین

کی تعلیم دیتے ہیں، اس لئے ان کو نماز کا حکم کیا گیا، ہم چونکہ مہذب ہو چکے ہیں لہذا ہم کو نماز کی ضرورت نہیں !!

جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سب اس پر مبنی ہے کہ احکام شرعیہ کو مقصود بالذات نہ کہا جاوے مقصود بالغیر کہا جاوے اور پھر وہ غیر بھی وہ ہی امور ہوں، جو تم دعویٰ کرتے ہو، سو اس میں دو دعویٰ تمہاری طرف سے ہونے ہیں جن کا ثبات کرنا تمہارے ذمہ ہے، "جس پر تم قیامت تک بھی قادر نہ ہو گے" بلکہ یہ احکام خود بھی مقصود بالذات معلوم ہوتے ہیں، بس ایسے بے سرو ہن شہادت سے یہ قطع و یقین زائل نہیں ہو سکتا۔

غرض عقلاً و سمعاً ایسا اعتقاد یقیناً الحاد و زندقہ ہے اور ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں اس کو نماز کے ساتھ تجدید ایمان کا خطاب کرنا ضروری ہے، یہ جواب جب ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ واقعی یہ لوگ اپنی تہذیب نفس سے فارغ ہو چکے ہیں، حالانکہ ہنوز اس میں کلام ہے ترفع و تجبر و تعلیٰ و تکبر و ظلم و نخوت و قسوت و غفلت جس درجہ ان مدعیوں میں برہی ہوئی ہے، اس زمانہ میں اس کا عشر عشر بھی نہ تھا۔ اگر مشروعیت صلوٰۃ کی ان ہی مصالح کے لئے ہوتی تب بھی یہ لوگ بہ نسبت اس زمانے والوں کے نماز کے زیادہ محتاج ہوئے۔ اس مرض کا کہ جہل ہے نیز علاج ہماری اس تقریر میں غور کرنا۔ اور یہ کافی نہ ہو، تو محققین سے اپنے مشہدات کو دفع کر لینا ہے۔

اہل تصوف کی تقریر اور اس کا جواب

قسم ثانی کی یعنی جو تصوف کے رنگ میں ہیں ان کی تقریر یہ ہے کہ اصل مقصود قرب الہی ہے اور نماز دیگر طاعات بھی اس کا واسطہ ہے اور واسطہ بھی بالصورت نہیں بلکہ بالحققت اور وہ حقیقت ذکر ہے، پس اگر کسی کو ذکر دائم میسر ہو جائے، اس کو نماز کی حاجت نہیں، یا نماز ہی پڑھ پڑھ کر مقام قرب میسر ہو جاوے، پھر بھی نماز کی حاجت نہیں اگر پڑھتا بھی رہے تو اس پر فرض نہیں رہی، فرائض اس کے حق میں نوافل ہو گئے۔

اس کے جواب میں بھی وہی تقریر بالا جو مذہب کے مقابلہ میں لکھی گئی کافی ہے۔ اور اس پر بھی وہی فتویٰ اور وہی علاج عرض کیا جائے گا۔

اور دونوں کے خطاب میں اس مثال کا پیش کرنا مفید اور معین رفعِ شبہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس طرح بعض ادویہ طبیہ میں باوجود بعض فاعل بالکافیہ صفت ہونے کے بعض نافع بالخاصیتہ ہوتے ہیں، اور اس کی تعین اعتبار دہریہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ان سب عبادات شرعیہ کو محض اپنی صورتِ نوعیت و خاصہ کے اعتبار سے خاص ثمرات، مثل اخلاقِ مرضیہ حق و نجات و قرب و رضا میں فاعل اور موثر کہا جائے اس کی نفی کی کیا دلیل ہے ؟ اور اس بات کی دلیل نصوص کا سیاق و اطلاق ہے کہ کہیں ان کا فاعل بکواسطہ ہونا نہیں بتلایا گیا اور جو کہیں بعض طاعات کی حکمت بتلائی گئی ہے تو غایتے مافہ البلب اس حکمت کا مرتب علی الاحکام ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مرتب علیہ الاحکام ہونا اور دعویٰ کا موقوف ہے ثبوت امر ثانی پر یہ سب صورتیں تھیں ایک کوتاہی کی یعنی نماز نہ پڑھنے کی ؟

بعض مشائخ میں تاخیر صلوٰۃ کی عادت اور اس کا علاج

ایک کوتاہی نماز کے متعلق یہ ہے کہ بعض آدمی حتی الامکان تو نماز فوت نہیں دیتے مگر وقت کا اہتمام نہیں کرتے اکثر تنگ وقت میں نماز پڑھتے ہیں بعض دفعہ قضا بھی ہو جاتی ہے گو کم سہی اور گو پھر فوراً قضا پڑھ بھی لیتے ہیں۔ پھر بعض کو تو کوئی مجبوری طاعہری ہوئی ہے گو وہ مجبوری اس لئے معتبر نہیں کہ اگر اس میں سعی و توجہ کرتے تو غرور کوئی صورت انتظام کی نیکل آتی مگر بعض تو محض بیکار گپوں میں مشغول رہ کر وقت کو اخیر کر دیتے ہیں اور نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعض ان میں مشائخ ہیں اور محض تذلیلِ شیطانی یا تسریلِ نفسانی سے تاخیر صلوٰۃ کے خوگر ہو گئے ہیں، چنانچہ ہر ایک کے متعلق مختصر کلام کیا جاتا ہے۔

جو لوگ ظاہراً کوئی مجبوری تلاتے ہیں ان میں بعض کو تو کسی درجہ میں بھی مجبوری نہیں جیسے تاجر و مزدور و حاکم اجلاس و اہل حرفہ و مشاہم کہ یہ لوگ بالکل آزاد ہیں، تھوڑی دیر کے کام چھوڑ سکتے ہیں، سوان کے عذر کے متعلق تو کسی جواب کی ضرورت نہیں۔

بعض کو البتہ کسی درجہ میں مجبوری ہے، جیسے نوکر ایسے افسر کا جس کے سامنے اپنی

رائے سے کچھ نہیں کر سکتا، سو اس کے متعلق یہ ہے کہ اول تو اوقات نماز میں اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دیکھا سنا اکثر یہی ہے کہ باستثنا شاذ و نادر کوئی افسر نماز سے منع نہیں کرتا اور اگر کسی طرح اجازت حاصل نہ ہو، نہ خود اس سے، نہ اس کے بالا افسر سے تو اس صورت میں ایسی نوکری ہی جائز نہیں، خدا تعالیٰ دوسرا سامان رزق کا کر دے گا، ایسی نوکری چھوڑ دینی چاہیے؟

البتہ جس شخص کے پاس بظاہر سرپرست کوئی سبیل ضروری معاش کی بھی نہ ہو، نہ نوکری میں نہ سرمایہ ہو کہ تجارت کرے، نہ مزدوری کی عادت ہو اور بدون عادت چلنا دشوار ہوتا ہے تو ایسی حالت میں نوکری چھوڑنے میں تعجیل نہ کرے اس فکر میں لگا ہے، دوسرے خیر خواہوں سے بھی سعی کراوے اور ماحصول کسی سبیل کے ہمیشہ اس بلائے اختلال وقت صلوٰۃ سے استغفار اور دعائے استخلاص اور دوسری سبیل سے استحصال کی کرتا رہے۔

اور جن کو برائے نام بھی مجبوری نہیں محض بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو اپنی حالت پر فحاش طور پر نظر کرنا چاہیے اور نفس سے محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب پانچوں وقت نماز پڑھنا پڑے، تو تاخیر اوقات سے کون سی آسان و تخفیف نسکی اور مجبوری کچھ نہیں ہے تو نہ کوئی مصلحت تھی کہ تاخیر کے اختیار کرنے کا مرجع ہو، نہ کوئی مجبوری تھی کہ تاخیر بالاضطرار کا سبب ہو، پھر وبال لینے سے کیا حاصل ہوا؟

اگر نفس یہ کہے کہ تاخیر کرنے سے مشغول تفریح کا وقت زیادہ مل سکتا ہے، تو اس کو جواب دینا کہ اگر دو نمازیں اول وقت میں پڑھی جاویں تب بھی ان کے مابین اتنی ہی گنجائش ہوگی جتنی ان دونوں نمازوں کو آخر وقت پر پڑھنے سے ملتی ہے۔

مثلاً اگر کسی نے ظہر چار بجے پڑھی اور عصر سات بجے تو درمیان میں تین گھنٹے ملے، سو اگر ظہر دو بجے پڑھتا اور عصر پانچ بجے تب بھی درمیان میں تین گھنٹے ملتے، تو جتنا کام درمیان میں تاخیر کی صورت میں کر سکتا ہے اتنا ہی تعجیل کی صورت میں کر سکتا ہے پھر تاخیر میں بجز مفرت کے کون سی مصلحت ہوئی ... ؟

تفصیل شیطانی

اور ایسے مشائخ کو اولاً تو تفصیل شیطانی اور کبھی تسویل نفسانی اس ناخیر کا سبب ہوتی ہے۔
تذلیل شیطانی اس طرح کہ انہوں نے اپنی تجویز سے یا اپنے شیخ کی تعلیم سے کوئی معمول یا ورد
ایک خاص مقدار سے مقرر و ملزم کر لیا اور اس میں وقت کی تعین محض کسی مصلحت زائدہ
غیر ضروریہ کے سبب سے تھی، مگر بروئے علم اس عالم ملزم نے اس کو ایسا فروری سمجھا
کہ اس کی حفاظت کے لئے ہمت دینیہ کی بھی پروا نہ رہی! مثلاً بعض اوردعا میں سنت
و فرض فجر کے پڑھے جاتے ہیں۔

میں نے بعض تشددین و مصرین کو دیکھا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، مگر وہ اپنے ورد
میں مشغول ہیں حتیٰ کہ جماعت فوت کر دی! اور بعض اوقات خود وقت بھی تنگ ہو گیا، مگر
اس ورد کی ترتیب میں تغیر و تبدیل کو ہرگز جائز نہ رکھیں گے، حالانکہ یہ تغیر فی نفسہ جائز تھا۔
اور جب عدم تغیر جماعت فوت ہو گلا یا بعضاً یا وقت تنگ ہو جاوے، اس وقت تغیر واجب
تھا، مگر ان کو ترک واجب کی ذرا پروا نہیں! پھر اپنے اس التزام پر اس قدر شاداں و نازاں
ہیں کہ اپنے کو صاحب استقامت سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی معمول میں تغیر نہیں ہوتا...!

میں نے ایک شخص کو یہ فخر کرتے سنا ہے کہ صاحب میری فرض نماز کو ناغہ ہو جاتی
ہے، مگر پیر صاحب نے جو کچھ بتلادیا ہے وہ کبھی قصار نہیں ہوتا، غلوفی الدین اور اتحاذا جبار
ورہبان کی یہ افسج افراد میں سے ہے، سبب اس کا، جہل ہے علوم شرعیہ سے کہ حدود
اعمال کی معلوم نہیں خواہ یہ بے علمی بسیط ہو یا مرکب ہو عقلی اختلاف الاقوال
یہ تو تفصیل شیطانی تھی۔

تسویل نفسانی

اور تسویل نفسانی اس طرح سے ہے کہ افراط فی الشفقہ علی الخلق کے سبب یہ خیال ہوتا
ہے کہ جلدی پڑھ لینے سے بہت لوگ جماعت سے رہ جائیں گے، خوب انتظار کرنا چاہیے، تاکہ

سب جماعت میں مل جاویں، اور کوئی محروم نہ رہے، اس کا نام تسویل اس لئے رکھا گیا کہ صورتہ یہ خیال نہایت محمود ہے اور نفسانی اس لئے کھا گیا کہ منشاء اس کا ایک صفت ہے صفاتِ نفسانیہ سے کہ وہ شفقت ہے اور گو وہ فی نفسہ صفتِ محمودہ ہے اور اس لئے جو خیال اس سے ناشی ہے کہ وہ خیر خواہی ہے آنے والے نمازوں کی کہ کوئی محروم نہ رہ جاوے وہ بھی نیک ہے، مگر ہر محمود اسی وقت تک محمود ہے جب تک وہ کسی امر مذموم کو متفق نہ ہو اور یہاں یہ شفقت اور یہ خیر خواہی سبب ہو گئی تیسق وقت کی حذیر مشروع تک اور یہ مذموم ہے اس لئے وہ منشاء اور ناشی سبب مذموم ہو گیا۔

اور ان سب نمازوں میں سب سے زیادہ قابلِ نظر ایسے حضرات کے لئے جمعہ کی نماز ہے، کیونکہ اور نمازوں کا اگر وقت نکل گیا اور علم نہ ہوا تو وہ فرد قضا کی تو بن سکتی ہیں گو بعض فقہاء کے نزدیک سہی اور جمعہ کا وقت اگر نکل گیا تو اس کی قضا پھر سے ہو سکتی تھی نہ کہ جمعہ سے، پس جب جمعہ پڑھا تو وہ نہ ادا ہوا کیونکہ وقت نہ تھا اور نہ قضا کیونکہ قضا میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا، تو بس یہ نماز ان سب کے ذمہ پر واجب رہی اور رہی مصلحت کہ کوئی رہ نہ جاوے اول تو جب اس میں اتنا بڑا مفسدہ لازم ہے تو اس مصلحت کا کیا اعتبار؟

پھر وہ مصلحت بھی کچھ تاخیر کے ساتھ خاص نہیں، تجربہ سے یہ امر یقینی ہے کہ اس باب میں جس جگہ جیسی عادت کا التزام کر لیا جاتا ہے تمام لوگ اسی کے تابع ہو جاتے ہیں جہاں سویرے نمازیں ہوتی ہیں سب کو تقاضا دیتا ہے کہ جلدی چلو چنانچہ سب فوراً جمع ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی متخلف نہیں رہتا اور جو رہنے والے ہیں وہ مشاہدہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس تاخیر میں بھی رہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر رہتے ہیں، ان کو بے فکری رہتی ہے کہ میان ابھی کیا جلدی ہے وہاں تو بہت دیر میں جماعت ہو ا کرتی ہے، بس اسی میں رہ جاتے ہیں، تو تاخیر کی وہ بھی غرض حاصل نہ ہوئی اور اگر حاصل بھی ہوتی تب بھی وہ لا حاصل ہے جیسا اوپر مذکور ہوا۔
علماء میں بھی تاخیر صلوٰۃ !

بہر حال وقت کا اس قدر مؤخر کرنا نماز کا بالکل تباہ کرنا ہے، چنانچہ احادیث میں اس پر سخت زجر آیا ہے اور ایسی نماز کو منافقوں کی نماز فرمایا ہے اور گاہ گاہ اہل علم میں سے بھی

بعض کو اس میں ابتلا ہوتا ہے جس کا اکثر موقع یہ ہوتا ہے کہ مدرس کو کوئی کتاب ختم کرانا ہے۔
پسبئی کسی خاص مقام تک پہنچانا ہے یا ممتحن کو کسی جماعت کو امتحان سے فارغ کرنا ہے۔
یا مصنف کو کسی مضمون کا پورا کرنا ہے۔

تو ان مقاصد کو رعایتِ وقت پر لبسا و قلتِ ترجیح دی جاتی ہے اس کا وقوع علماء سے
بہ نسبت مشائخ کے اور بھی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ یہ اصل دفعہ میں مقتدرائے دین ہیں، جب
مقتدا ایسا کرے گا پھر مقتدی کا کیا پوچھنا ہے؟

(۳) ایک کوتاہی (گو ایسا شاذ ہوتا ہے مگر ہوتا ہے) اس کوتاہی مذکور کے مقابل کوتاہی ہے
یعنی نماز میں اس قدر تعجیل کرنا کہ وقت بھی آنا یقینی نہ ہو۔

بعض لوگ فجر کی نماز صبح صادق سے پہلے شروع کرتے ہوئے دیکھنے سننے لگتے؛ بعض
اہلِ افراط جمعہ کے روز دن بھی نہیں ڈھلنے دیتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں؛ بعضے مریضوں کو دکھیا
گیا کہ مغرب کی تھوڑی ہی دیر بعد آسانی کے لئے غشاء پڑھ لیتے ہیں وقت بھی نہیں آتا اور جس کے
مسکب پر مثلیں کا قول بھی قوت رکھتا ہو اس کے لئے عصر کی نماز مثلیں کے قبل پڑھ لینا احتیاط
کے خلاف ضرور ہے۔

بہر حال وقت میں افراط و تفریط کرنا دونوں واجب التحرز ہیں، اگر اجلاس پر حاضری کا
معین وقت پر حکم ہو تو قبل از وقت آکر اظہارِ یونیا یا وقت ختم کر کے آنا دونوں بیکار ہیں۔
تو شریعت کی تعیین کی وقت و عظمت کیوں نہ کی جائے؟

عورتوں میں نماز کا اہتمام نہ ہونا

(۴) ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ شرائط و ارکان میں ذرا سے عذرِ مہوم سے سی
رخصت پر عمل کرنے لگتے ہیں جبکہ عذر قوی کے متعلق ہے، مثلاً ذرا حرارت کا شبہ ہو یا ذرا
ہوا میں خنکی ہوئی بجائے وضو و غسل کے تیمم کر لیا، ذرا طبیعت میں کسل ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھنے
لگے، ریل میں ذرا جگہ کی تنگی ہوئی جس کا آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا، بیٹھ کر اور بعض دفعہ
بے رخ، بعض دفعہ اشارہ سے نماز پڑھنا شروع کر دی، بلکہ ریل میں تو بالکل نماز ہی

اُردی جاتی ہے، بالخصوص عورتیں تو ریل میں شاذ و نادر ہی نماز پڑھتی ہوں گی، اپنے دل کو سمجھاتی ہیں کہ یہاں نہ تو پانی کا انتظام ہے نہ جگہ گنجائش کی رہے، نہ تختہ پاک ہے، نہ رُخ معلوم ہے، یا رخ کی طرف پڑھنا دشوار ہے نہ پردہ کا پورا انتظام رہے اور ان عذروں سے مستورات کی نماز بیل گاڑی کے سفر میں بھی اکثر برباد ہوتی رہے۔

حجّاج کی نمازوں میں کاہلی و سستی

اور ان سے زیادہ ان لوگوں کی حالت قابلِ حسرت ہے جو حج کو جاتے ہیں اور ریل یا جہاز میں بیہودہ وسوسوں سے یا کاہلی سے نماز نہیں پڑھتے، ایک عبادت ادا کرنے چلے اور پانچ فرض روزانہ برباد کئے، اگر جہاز ہی کی ضائع شدہ نمازیں شمار کی جاویں اور ایک پھیکے میں بند رہ دن کی رفتار فرض کی جاوے تو پانچ نماز روزے کے حساب سے پچھتر نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح اگر واپسی کا پھیر لیا جاوے تو اتنی ہی اس میں ہو کر ڈیڑھ سو ہوئیں، کتنے افسوس کی بات ہے! کہ ایک فرض ادا کیا اور ڈیڑھ سو فرض برباد کئے!!! کیا ایسے شخص کے حج کو کہا جاسکتا ہے کہ خدا کا فرض سمجھ کر کیا گیا ہے؟ اگر یہ تھا تو ڈیڑھ سو فرض بھی تو خدا ہی کے تھے ان کو کس دل سے ضائع کرنا گوارا کیا؟ سچ ہے کہ..... ہم لوگوں کو باعثِ عبادت کا بھی اکثر امورِ نفسانہ امتیاز یا دفعِ ملامت وغیرہ ہوتا ہے یا اگر مجبور نہیں ہوتا تو امیزش زیادہ ضرور ہوتی ہے۔

بہر حال اگر ان پھر بناؤں پر نماز ترک کر دی تب بھی اور اگر اس میں بلا فتویٰ شرعی رخصت پر عمل کر لیا کہ وہ بھی ترک ہی کے حکم میں ہے تب بھی نہایت بددلی کی دلیل ہے، ایسی نماز پر تو خاصہ شبہ ہوتا ہے کہ محض دکھاوے کے لیے نام کرنے کو پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کی شان میں فرمایا گیا ہے **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُدَاوِنُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** [النّار ۱۲۱-۱۲۲] اور جب کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں ہارے جی سے لوگوں کو دکھانے اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا بڑی وجہ اس کی دو امر ہیں :-

(۱) مسائل کی ناواقفیت

(۲) نماز کی عظمت دل میں نہ ہونا۔

اول کا علاج "علم و واقفیت ہے" جس کا طریق سہل یہ ہے کہ نماز کے متعلق جو صورتیں پیش آجائیں یا جو جو احتمال ذہن میں آتے ہیں ان سب کو حافظہ میں یا کتابت میں مقید و محفوظ کر کے زبانی یا بذریعہ خط علماء ماہرین سے پوچھتے رہیں۔

دوسرے کا علاج یہ ہے کہ دل میں وعیدیں مخالفت احکام کی سوچیں تاکہ ان احکام کی عظمت پیدا ہو، جب عظمت پیدا ہوگی تو ضرور اس کی کوشش و ارادہ کرے گا، جب کوشش و ارادہ کرے گا خود ان عذروں کا لغو ہونا سمجھ میں آجائے گا، کیا کسی تقریب میں جانے کے وقت یا کسی معزز مہمان کے آنے کے وقت جبکہ بدن اور کپڑے میلے ہوں یہی شخص جو ادنیٰ بہانہ سے یتیم کرتا ہے، غسل کر کے کپڑے بدلتا ہوا نہیں دیکھا جاتا...؟ کیا ایسے ہی موقع پر اگر دیر تک کھڑا ہوتا پڑے، بلکہ چلنے کی ضرورت ہو تو کیا اس کو آسان نہیں ہو جاتا؟ مگر نماز میں کھڑا نہیں ہو جاتا! کیا ریل میں لہنی آسانش کی ضرورت سے یا اپنے کسی مریض رشتہ دار کے آرام دینے کے لئے مسافروں سے جگہ دینے کی اس نے کبھی درخواست نہیں کی؟ تو نماز کے لئے ہر رکعت منہ پر کیوں لگائی جاتی ہے۔

نماز کا اثر اور برکت

بلکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نماز میں وہ اثر اور برکت ہے کہ جب نماز کے لئے جگہ دینے کی درخواست کی جاتی ہے، تو شوافع تو ہر جگہ مستثنیٰ ہوتے ہیں اور شافعی نہیں آیا کرتے، باقی ہمیں نہیں دیکھا کہ کسی نے ذرا بھی عذر کیا ہو، مخالفت مذہب والے تک رعایت کرتے ہیں، مگر خود ہی کوئی کچا اور کم ہمت ہو تو کیا علاج؟ ورنہ ریل میں اچھے خاصے کھڑے ہو کر رکوع و سجدہ کے ساتھ اور رخ کی طرف نماز ہوتی ہے اور اگر کبھی موقع پر واقعی عذر ہو تو وہاں شریعت نے ننگ نہیں کیا۔ رخص پر عمل جائز ہے۔

اور بعض عذر بالخصوص مستورات کے جو عذر مذکور ہوئے مسائل جاننے سے رفع ہو جائینگے

ان ہی میں سے ایک غدر پردہ کا ہے کہ پہلی سے آخر نماز پڑھنے میں بے پردگی ہے تو اس کے متعلق حکم شرعی سمجھ لینا چاہئے کہ ایسے وقت میں صرف برقعہ کا پردہ کافی ہے پہلی کے احاطہ میں رہنا ضروری نہیں اور حجاج کا نماز ترک کرنا اگر احکام کی عظمت نہ ہونے سے ہے تو اس کا علاج ابھی مذکور ہوا کہ وعیدیں مخالفت احکام کی سوچے اور اگر جہاز میں پاکی کا اہتمام نہ ہونا اس کا سبب ہے تو اس کے متعلق اول کی کوتاہی کے ضمن میں جہاں بیماروں کا نماز چھوڑ دینا بخیاں نجاست بدون پارچہ کے مذکور ہے بیان کیا گیا ہے۔

اور اگر یہ حج نفل ہے اور کسی سبب سے اہتمام نماز کا نہ ہو سکے تو اس شخص کو اس حج کے لئے سفر کرنا ہی جائز نہیں وہ اپنے گھر رہ کر کام میں لگے و علیٰ مثلہ نفل ما قال العارف مسعود بن رحمۃ اللہ علیہ

اے قوم حج رفتہ کجا نید کجا نید معشوق در نجاست بیا نید بیا نید

تعدیل ارکان نہ کرنا

(د) ایک کوتاہی یہ کہ بعض لوگ تعدیل ارکان و ایتان سنن کا اہتمام نہیں کرتے نہ قوم ہے نہ جلسہ ہے رکوع بھی ہیئت مسنونہ پر نہیں قیام بھی قدر قرآنہ مسنونہ سے کم ہے قرأت میں بھی غلط صبح کی خبر نہیں، نماز کیا پڑھتے ہیں بیکار مالتے ہیں، ایک حدیث میں ایسے شخص کو نماز کی چوری کرنے والا فرمایا ہے اور ایک حدیث میں ایک ایسے شخص کو نماز کے اعادہ کا حکم اس ارشاد کے بعد دیا کہ جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی یعنی یہ نماز تیری نہیں ہوئی۔

یہ مسئلہ فقہہ تو الگ رہا کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ لیکن اگر ہوئی بھی تو وہ بھی ایسی ہی ہوئی جیسے ایک کینزک لنگڑی، لٹھی، اندھی، بہری، گونگی، اپاہج بیمار ہو اور وہ ایک درجہ میں آدمی تو ہے مگر قابل اس کے نہیں کہ کسی صاحب کمال، صاحب جلال بادشاہ کی نظر میں پیش کی جاسکے اور وہ اس کو قبول کرے، اسی طرح یہ نماز ایک درجہ میں نماز کہلائی جاوے گی مگر جب اس کے ارکان جو بمنزلہ اعضاء کے ہیں ناقص ہیں تو وہ قابل اس کے نہیں کہ حق تعالیٰ کے حضور میں قبول ہو سکے، یا اعضاء درست ہوں مگر ہیئت مسنونہ پر نہ

ہونے سے ایسی ہوگی جیسے تندرست کبڑک خال و خط، ناز و اداسے خالی ہو، جو بادشاہ کو مطہر خاطر ہے پس درجہ کمال میں مقبول نہ ہوگی یعنی محبوب نہ ہوگی گو لے لی جاوے اس لئے اس کی تعدیل اور تکمیل ضروری ہے۔

رکوع و سجود وغیرہ کی درستی کے لئے تو خالی ارادہ کافی ہے، کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، البتہ قیام بلند، مسنون کے لئے کچھ سورتیں خاص سیکھنا ضروری ہوں گی جس کے لئے عہد کا سپارہ حفظ ہونا کافی ہے کہ اس میں سورۃ برّج تک طوالت مفصل ہے اور لمبائی تک اوساط اور اس سے سورۃ ناس تک قضا کر کے ان کے یاد کرنے سے مختلف نمازوں میں سنت ادا ہو سکتی ہے اور تصحیح قرآن کے لئے کچھ توجہ کرنا پڑے گی، جس کے متعلق اس سے قبل عنوان ”اصلاح معاطہ بہ قرآن مجید“ کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں اس کا ملاحظہ فرمانا اس باب میں کافی ہوگا۔

اور جس طرح اپنا قرآن صحیح کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گفروالوں کی نماز اور قرآن جس قدر نماز میں پڑھا جاتا ہے اہتمام کر کے درست کراویں، اگر دس منٹ روزانہ بھی اس کام میں چند ڈھرت کریں تو بہت آسانی سے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے غرض اس طرح سے نماز کی تکمیل و تعدیل میسر ہو جاوے گی۔

بعض بارہ مہینے اچھی خاصی نماز پڑھتے تراویح میں تعمیل کی مشق کرنے لگتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس کے متعلق خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔

نمازی امراء کی کوتاہیاں

(۶) ایک کوتاہی کہ وہ نمازی امراء میں بالخصوص کثرت سے ہے، جماعت کا ترک کرنا ہے، نصوص سے اس کا حد درجہ اہتمام ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے ترک پر جو عین آتی ہیں ان پر نظر کر کے بہت علماء نے اس کو واجب کہا ہے اور بعض محققین فقہاء حنفیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور واجب عمل میں اور ترک کے گناہ اور سزائیں برابر فرض کیے ہیں، ایک فرض کو ادا کرنا اور اس کے مساوی کو ادا نہ کرنا یہ کس درجہ کی غلطی ہے؟ اور نتیجہ سے

جہاں تک دیکھا گیا سبب ترک جماعت کا اکثر دو امر ہیں۔

(۱) سستی کہ اتنی دور کون جاوے دھوپ میں کون جائے ؟

(۲) تکبر کہ ذیل لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔

اور کبھی اس کا سبب مسجد میں ان لوگوں کی شان و عادت کے موافق سامان آسائش کا مفقود ہونا ہوتا ہے، چنانچہ میں نے ایک صاحب کو یہ عذر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں وضو کا موقع ایسا ہے کہ وہاں ٹھہیں تو کپڑوں کو کافی لگ جاتی ہے، چٹائیاں مٹری ہوئی جن میں گرد و غبار بھرا ہوا کبھی ہیں، جن سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ہوا کا گذر نہیں دل پریشان ہوتا ہے۔

سستی کے متعلق تو اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ اگر اسی وقت میں کوئی دنیا کا کام جس میں مال و جاہ کا نفع ہو نکل آوے یہی حضرات اس کی طرف اس طرح دوڑیں کہ ذرا بھی کسل نہ ہونہ گرائی ہو، افسوس ! کیا آخرت کی ضرورت اس درجہ پر بھی نہ رہی !

میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کے دروازہ پر مسجد تھی مگر وہاں کبھی تشریف نہ لاتے تھے، ایک بار ان کے یہاں لڑکے کی تقریب بسم اللہ کی تھی اور ان کے ایک غریب بھائی کسی بات پر اٹھ گئے تھے، عین جھٹھ بھاگھ کی دوپہر میں ایک بچہ کی چھتری کو وہ پورا ریاہی نہ کر سکتے تھے لگا کر ان کے پاس ایک دور محلہ میں گئے اور ان کو مذاکر لائے، یاد دہانی کی مصلحت کے وقت وہ سستی کہاں چلی جاتی رہے ؟ علاج اس کا وہی وعیدوں کا یاد کرنا ہے۔

اور تکبر کے باب میں یہ معروض ہے کہ اول تو آپ کی شان ہی کیا ہے ؟ شاید وہ مساکین خدا تعالیٰ کے نزدیک تم سے زائد محبوب و مقبول و ذی جاہ ہوں، اس کے سامنے دنیوی عزت گرد ہے، بلکہ عجب نہیں کہ قیامت میں تم کو ان ہی مساکین کی التجا کرنی پڑی اور ان کی استدعا سے تمہاری رہائی ہو تو باوجود قیام احتمال کے تم کو ان کے حقیر سمجھنے کا کیا حق حاصل ہے ؟

دوسرے اگر تمہاری شان ان مساکین سے زیادہ بھی مان لی جاوے تو تم مساجد میں ان مساکین کی تعظیم کے لئے تو نہیں بھیجے جاتے کہ خلاف شان ہو بلکہ تم اور وہ سب ایک ایسے عظیم الشان کی تعظیم

کے لئے جمع ہوئے ہو جس کی تعظیم سے تمہاری شان بڑھتی ہے، کیا کسی بادشاہ کے دربار عام کے موقع پر کوئی شخص محض اس بنا پر حاضر ہو کر سلام کرنے سے اعراض یا اغماض کرنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ وہاں تو غریب بھی جا کر سلام کرتے ہیں؟ اور اس سلام کے لئے جانا اہانت ہے، کیا سچ مج ایسے دربار کے موقع پر سلام کرنا اہانت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیا کوئی ایسا سمجھ کر نہ جاوے تو وہ سرکش اور گستاخ نہ سمجھا جاوے گا؟ ضرور، ضرور، تو تعجب ہے کہ دربار شاہی کے ساتھ تو یہ بڑاؤ اور دربار الہی کے ساتھ یہ بڑاؤ ۱۱ صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ • الحج [۴۳-۴۴] (اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے بیشک اللہ زور آور نہ بدست ہے)

اور اگر کسی مسکین کے امام ہونے سے عار آتی ہے تو اول تو وہ عار کی بات نہیں، کیا حکام کے درباروں میں حاضر ہونے کے وقت اردلی خاص کہرتبہ اور ریاست میں تمہاری بلبر نہیں، پیشی کرنے کے وقت تمہارا پیش رو نہیں، موتا؟ پھر اس وقت عار کیوں نہیں آتی؟ یہ ساری عار خدا ہی کے معاملہ میں کیوں ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہاں تو خوشنودی مقصود ہے وہ جس طریق سے بھی حاصل ہو اور یہاں ہی مقصود نہیں ورنہ کسی طریق سے بھی عار نہیں آتی، واللہ در العارف الروی ۱۔ رحمۃ اللہ علیہ حَيْثُ يَقُولُ ۱

شاد بادائے عشق خوش سودائے ما لے طیب جملہ علت ہائے ما
لے دوائے سخوت و ناموس ما لے قوافل اطون و جالینوس ما

دوسرے اگر پھر بھی عار ہے تو آپ یاقوت علمی و ملی ان مساکین سے زیادہ ماحصل کچھ پھر آپ کے ہوتے ہوئے وہ غریب خود ہی امام نہ بنے گا، آپ امام بننے یا اس مسکین کو عار نہ آوے گی، وہ اقتدار کرے گا اور جماعت ہو جاوے گی، افسوس خود تو الحمد اور قل هو اللہ بھی صحیح

۱۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں ۶ ربیع الاول ۶۷۰ھ ۳۰ ستمبر ۱۲۷۲ء میں پیدا ہوئے مولانا دوم رحمۃ اللہ نے مثنوی شریف کی تصنیف ۶۶۲ھ / ۳۲۵ھ میں شروع کی اس کے سات دفتر ہیں جس میں ۴۵ ہزار سے زائد اشعار ہیں۔ سب سے زیادہ مثنوی شریف کی شروعات بھی یہی ہیں۔ آپ نے ۵ جمادی الثانی ۶۷۳ھ / ۱۳ ستمبر ۱۲۷۴ء کو وفات پائی ۱۲ فیض مجید سرائی

نہ جانتے ہوں ! اس تک کی خبر نہ ہو کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اس لئے
تو خود امامت کے قابل نہ ہوں اور جو دوسرا اس قابل ہو اس سے عار کریں یہ عار نہیں —
نار ہے ۔

زینہار از چنیں تکبر و عار وَقِنَارَ بِنَا عَذَابَ السَّارِ
رہ گیا عذر مسجد میں سامانِ آسائش نہ ہونیکا، تو اس عذر کو تو زبان پر لاتے ہوئے بھی ان
حضرات کو شرمانا چاہیے، کیونکہ اس عذر کے معنی تو غور کرنے سے یہ نہ نکلتے ہیں کہ مسجد غریبار کا گھر
ہے، وہ اگر ہم کو بلاتے ہیں تو ہماری شان کے لائق اس کو سامان سے درست کرنا چاہئے ورنہ ہم
نہیں جاتے۔

کیوں صاحب؟ کیا وہ سچ مچ غریبار کا گھر ہے، اگر ان کا گھر نہیں تو پھر اس عذر کے کیا معنی؟
اگر یہ معنی ہیں کہ خدا کا گھر ہے، خدا کو ایسا کرنا چاہئے، تو کیا اس کہنے کی جرات کر سکتے ہو؟ اگر نہیں
کر سکتے تو اس کے جواب کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کر سکتے ہو تو جواب سنو! خدا تعالیٰ نے آپ
کو اور غریبار کو سبکی غلام بنایا ہے، اور منجملہ دوسری خدمتوں کے یہ خدمت بھی سپرد کی ہے کہ اس
دربار میں آسائش و ضروریات کا سامان جمع کرو اور اس کے انتظام کے لئے سب کو رقم بھی دی ہے
کیونکہ سب اموال ملکِ خدائے تعالیٰ کی ہیں پس غریبار سے زیادہ تمہارے ذمہ واجب ہے کہ اس
دربار یعنی مسجد کا انتظام کرو اور جس سامان نہونے سے آپ وہاں نہیں جاتے اس کو خود
درست کرو اور وہاں جاؤ تو یہ عذر کرنا حقیقت میں اپنی کوتاہی کا اظہار و اقرار ہے کہ ہم نے
خدمتِ دربار کے متعلق جو احکام تھے ان کی بجا آوری نہیں کی تو یہ غریبار کے الزام کی بات ہوتی
یا تمہاری شرم کی بات ہوتی؟ یہ تو دنیا دار امراء کے متعلق مضمون تھا،

بعض لوگ دینداروں میں شمار ہوتے ہیں اور امام میں شرعی عیب نکال کر جماعت ترک
کرتے ہیں، کبھی تو اصلی سبب اس کا کوئی دنیوی رنج ہو تا ہے بہانہ کے لئے کوئی عیب ڈھونڈ
کر اس کی آڑ لیتے ہیں کہ وہ تو فلاں معصیت میں مبتلا ہے، فلاں بدعت میں مبتلا ہے، بعض
متکبروں کو اصل مائع تکبر و غریبار کی تخیر ہوتی ہے، مگر چونکہ دین دار کہلاتے ہیں اس لئے شرعی
عنوان نکال کر اپنی غرض حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً مفتی سے پوچھتے ہیں کہ جناب جس کی بیوی بے

پردہ پھرتی ہو وہ دیوث ہے یا نہیں؟ اور اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ و علیٰ هذا۔
 اور کبھی اصلی سبب تدین بھی ہوتا ہے، مگر احکام کے نہ جاننے سے یا اہتمام نہ کرنے سے غلطی
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً دل سے بدعت سے نفور ہیں اس لئے امام سے بغض للہین ہے اور
 کوئی رنج دینوی نہیں ہے، مگر اس مسئلہ کی ان کو خبر نہیں کہ افراد سے ہر حالت میں جماعت کی غماز
 افضل ہے، اگرچہ امام مبتدع ہو بشرطیکہ بدعت اس کی حد کفر تک نہ پہنچ گئی ہو، اگر اصلی سبب
 دینوی رنج ہو تو سمجھنا چاہیے کہ دین کو اپنی اغراض دینویہ کا ذریعہ بنانا سخت نازیبا و ناپسندیدہ
 اور بے ادبی و گستاخی ہے جس کا قیض ہونا محتاج بیان نہیں۔ اگر خلق سے اپنا عجب چھپا لیا تو حق
 لہائی پر تو ظاہر ہے اس کو کیا جواب دو گے؟

اگر اصلی سبب تکبر ہے تب بھی یہی جواب ہے اور اس سے کچھ اوپر بھی مفصل بیان تکبر
 کا ہو چکا ہے اور یہ بے پردگی کا پہلا نہ جو تراشا گیا ہے، سو اس کا کلی جواب تو یہی ہے نفسانی
 غرض کو دین کی آڑ کیوں بناتے ہو اور حزنی جواب یہ ہے کہ خود معترض بھی اس اعتراض سے
 محم محفوظ ہوں گے، کیونکہ پورا پردہ شریعت کے موافق بڑے لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے۔
 اکثر ان کے تعلقات دور و نزدیک کے اعزہ کے روبرو بے حجاب آتے ہیں، اتنا فرق ہے
 کہ بعض غریبوں کی عورتیں خود گھر سے نکل کر نامحرموں کا سامنا کرتی ہیں اور امیروں کی
 عورتیں گھروں کے اندر بیٹھ کر نامحرموں کا سامنا کرتی ہیں، تو دونوں برابر ہوتیں، بلکہ غریبوں
 کی بیویوں میں اتنی ترجیح ہے کہ وہ سناٹھی ہو کر نامحرموں کے سامنے آتی ہیں اور امراء کی عورتیں
 ذیبت و زینت کے ساتھ آتی ہیں، تو اب خود دیکھ لیجئے کہ یہ اقیح ہے یا وہ اقیح ہے، تو اس
 حیثیت سے بھی اکثر غریبہ اولیٰ بالامنت ہوئے اکثر امراء سے۔

اور اگر تدین ہی سبب ہے تو اس میں جو غلطی ہے وہ مسئلہ کے جاننے سے جاتی رہیگی،

جیسا اوپر بیان کیا گیا کہ افراد سے جماعت افضل ہے، یہی کہ اہت تو اول تو کہ اہت اقتدار
 اس کیلئے ہے جو اس امام کے معزول کرنے پر قادر ہو، پھر یہ کہ کہ اہت اخف ہے ترک جماعت
 کی کہ اہت یا حرمت سے البتہ اگر ایسے مقام پر شریک جماعت ہونے سے احتمال فتنہ کا ہو
 تو کیسوی بہتر ہے۔

ان تارکان جماعت میں بعض مشائخ دیکھے جاتے ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ جماعت میں اختلاط خلق ہوتا ہے اور اختلاط خلق ذاکر و سالک کو مضر ہے،

اور بعض نے تنہا بیان کیا کہ یہ پڑھنے میں وساوس و خطرات کم آتے ہیں، اور جو نماز حضور قلب کے ساتھ ہو وہ افضل ہوتی ہے عدم حضور والی نماز سے اور جماعت میں یہ حضور میسر نہیں ہوتا، اس دھوکہ کا منشاء یہ ہے کہ یہ حضرات مواجید و کیفیات ذوقیہ کو مقصود بالذات سمجھ بیٹھے اور وہ بعض اوقات غلوٹ میں زیادہ ہوتے ہیں بہ نسبت جلوت کے، لیکن واقع میں مقصود بالذات رضائے حق ہے جس کا ذریعہ بجا آوری احکام ہے کہ منجملہ ان کے جماعت کی نماز ہے۔ اگرچہ اس میں ذوقیات و وجدانیات کی قلت ہو، پھر تجربہ ہوا ہے کہ بعض افعال شرعیہ گو سر دست کسی کیفیت خاص کی قلت کا سبب معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی مداومت سے دوسری کوئی کیفیت بتدریج ایسی حاصل ہوتی ہے کہ اس کیفیت فائزہ سے اعلیٰ و اقویٰ و البقی ہو اس وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

خشوع کا فقدان

(۱۰) ایک کوتاہی جس کو عوام تو عوام بعضے خواص بھی کوتاہی شمار نہیں کرتے اور اس خشیت سے وہ خاص طور پر اہتمام کے قابل ہے نماز میں خشوع و حضور قلب کا نہ ہونا ہے، جس کے مطلوب ہونے کے لئے آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلوٰتہم خاشعون ہ المؤمنون (۱-۲) یعنی کام نکال لے گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔

اور اس میں تفصیر کرنے کی نیت کے لئے آیت الحریان الذین آمنوا ان تفتش قلوبہم الخ الحديد (۱۵-۱۶) کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل،

کافی ہے اور سبب اس کا بالاستقرار دو امر ہیں؛

(۱) بعض کو تو اہتمام ہی نہیں ان کے لئے تو یہ بے اعتنائی،

(۲) بعض کو اہتمام ہے مگر اس کی حقیقت نہ جاننے سے اس کو اختیار اور قدرت سے

باہر سمجھتے ہیں اس لئے اس کی تحصیل کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔

پہلے سبب کا علاج تو آیات بالا کے مضمون میں غور کرنا ہے،
 اور دوسرے سبب کا علاج اس کی حقیقت سمجھنا ہے جس کو مختصر بیان کرتا ہوں جس کا
 وعدہ اس کو تاہی کے ضمن میں کیا گیا ہے کہ بعضے ترک نماز کا یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم سے حضور
 قلب نہیں ہوسکتا اور نماز بدون اس کے ہوتی نہیں۔

خشوع کی حقیقت

سو حقیقت لغویہ خشوع کی، سکون ہے اور حقیقت شرعیہ اس کی، سکون ارادی
 ہے قلب اور جوارح کا، اور سکون مقابل ہوتا ہے حرکت کے، سو جیسی حرکت ویسا سکون
 تو جوارح کی حرکت اینیہ یعنی مکانیہ ہوتی ہے ان کا سکون یہی ہے کہ جس حرکت کا مشرعا امر
 نہیں وہ حرکت نہ کرے یعنی ارادہ سے ہاتھ پاؤں عبث نہ ہلاوے اور ہر گز گردن یا نظر سے
 التفات نہ کرے، سر اوپر کو نہ اٹھاوے، بالوں کو، کپڑوں کو بار بار نہ سنوارے، بدون ضرورت
 نہ کھجلاوے، نہ کفنکارے و نحو ذالک

اور قلب کی حرکت فکریہ ہے اس کا سکون عدم الفکر ہے یعنی اپنے ارادہ سے کسی بات
 کو نہ سوچے، سو جیسی حرکت جوارح کی اگر بلا مقصد ہو مثلاً ریشہ سے کسی کی گردن ہلتی ہو تو
 وہ منافق خشوع کے نہیں کیونکہ اختیار سے خارج ہے اور اضطرابات امرونیہ کے تحت
 میں نہیں ہیں، اسی طرح اگر حرکت قلب کی بلا مقصد ہو یعنی کوئی خیال خود بخود آجاوے تو وہ بھی اسی
 دلیل سے منافق خشوع کے نہیں پس غلطی لوگوں کی یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہیں کہ بالکل خیال نہ آوے
 اور اسی بنا پر اس کو محال عادی سمجھتے ہیں مگر اس بنا کا فاسد ہونا ہماری تقریر سے معلوم
 ہو چکا ہے، جس سے محرز ہو گیا کہ خشوع اختیاری فعل ہے اور ہر شخص اس پر قادر ہے
 اور بہت آسان ہے البتہ ارادہ و توجہ کی ضرورت ہے۔

حصول خشوع کا طریقہ

پس جیسے سب افعال ارادیہ کی شان ہے کہ ارادہ کرو تو آسان ارادہ نہ کرو تو مشکل
 حتیٰ کہ اگر منہ میں لقمہ لے کر بیٹھ جاوے اور نیچلنے کا ارادہ نہ کرے تو وہ بھی آسان

نہیں پس اگر قلمہ نگلنا آسان ہے تو خشوع بھی اتنا ہی آسان ہے اور اگر خشوع محال ہے تو قلمہ نگلنا بھی اتنا ہی محال ہے، دونوں کے سیر اور عُمُر میں کچھ فرق نہیں اور سہل طریقہ اس کا یہ ہے۔

کہ نماز میں جو کچھ بھی منہ سے نکلے محض یاد سے نہ پڑھے بلکہ ہر ہر لفظ پر مستقل ارادہ رکھے اس کو منہ سے نکالے کہ اب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہوں گا اب وِجْدُكَ کہہ رہا ہوں ب وِتْبَارِكَ اِسْمُكَ منہ سے نکل رہا ہے وعلیٰ هذا،

پس جب ہر لفظ پر خاص توجہ رہے گی لامحالہ حسبِ قاعدہ عقلیہ کہ النفس لا تتوجد الا شیئ فی آبی واحد دوسرے خیالات بند ہو جائیں گے۔ ترجمہ: نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

اس مراقبہ کو اول سے آخر تک بالالتزام کرے انشاء اللہ تعالیٰ اول تو بلا قصد بھی کوئی خیال نہ آوے گا اور اگر فرضاً آجائے تو پھر اس سوچ میں نہ پڑے کہ ارے یہ تو پھر خطرات آنے لگے، یہ سوچ بھی خیال غیر ہے، بلکہ اسی عمل تجدیدہ تعلقی ارادہ و توجہ کو بطریقِ مذکور آئندہ کے لئے پھر تازہ کر دی پھر وہ خطرات دفع ہو جائیں گے۔ وھذا من افادات استاذی استاذ الكل حضرت مولانا محمد یعقوب علیہ رحمۃ اللہ علام الغیوب علیہ السلام

اور اس احقر کا ایک وعظ خشوع کے ہر پہلو پر مفصل بحث میں شائع ہو چکا ہے جس کا نام ”مواعظ اشرافیہ“ ہے اس کے ملاحظہ سے انشاء اللہ تعالیٰ اس باب میں کسی قسم کا خفا رہا باقی نہ رہے گا۔

متفرق کوتاہیاں

ایک کوتاہی کہ ذی شعب مختلف ہے اور اسی پر اپنی تحریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے

۱۰ حضرت مولانا محمد یعقوب ناٹووی ولد مولانا ملوک علی صاحبزادہ ۱۳ صفر ۱۲۴۹ھ / جون ۱۸۳۳ء میں پیدا ہوئے۔ تائیکنی نام منظور احمد ہے۔ حدیث ثرلین آپ شاہ عبدالغنی رحمہ سے پڑھی (حاشیہ پچیس)

کہ نماز اتنی بڑی ضروری چیز اور پھر روزانہ پانچ بار — واقع ہونے والی اور اس کے شرائط وارکان کے ہر جزو اور ہر موقع پر بے شمار صورتیں پیش آتی ہیں، جن کے احکام بہت لوگوں کو معلوم نہیں، مگر باوجود اس کے بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ ان احکام و مسائل کو لوگ دریافت کرتے ہوں!

(۱) بہت لوگ ناواقفی سے بلا اضطراب اس طرح جمائی لیتے ہیں یا بلا عذر رکھنا رتے ہیں کہ حروف ظاہر ہو کر نماز جاتی رہتی ہے،

(۲) بہت لوگ ایسے لباس غیر مشروع سے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کی قبول نہیں ہوتی بالخصوص بعض اقسام ریشم و مخمل کے استعمال میں تو خواص تک بے احتیاطی کرتے ہیں۔

(۳) بعض لوگ ہجرم میں امام سے پہلے نیت باندھ لیتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔

(۴) بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں اس طرح شامل ہوتے ہیں کہ الٹا کمر کھتے ہی رکوع میں پہنچ جاتے ہیں اور اول قیام نہیں کرتے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔

(۵) بعض لوگ قعدۂ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں مگر ان کی تکبیر تحریمہ کرنے سے پہلے امام سلام پھیر دیتا ہے تو وہ اقتدار صحیح نہیں ہوتی اور نیت اقتدار موضع افراد میں مفسدۂ صلوٰۃ ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی از سر نو نماز شروع کرنا چاہیے۔

(۶) اسی طرح بعض اوقات امام سہواً بعد قعدۂ اخیرہ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو مسبوق بھی اقتدار کثبت سے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے حالانکہ اس وقت مسبوق کو اقتدار جائز نہیں تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے

(۷) علیٰ ہذا اگر امام مسافر بعد دو رکعت کے سہواً کھڑا ہو جاوے مقتدی مقیم کو اس کے ساتھ مقتدی رہنا بھی مفسدۂ صلوٰۃ فرض ہے۔

باقی حاشیہ ص ۱۱۷) معقولات، منقولات غرض کہ تمام فنون میں کائنات تھے شاعری میں کسی کی شاگردی نہ کی۔ مگر کبھی جب طبیعت حاضر ہوتی تو اردو فارسی عربی میں بہترین شعر کہتے تھے شاعری میں غلو نہ تھا۔ بلا تکلف اگر کہہ لیا کہہ لیا ورنہ نہیں۔ مگر نام تجلّص فرماتے تھے۔ یکم ربیع الاول ۱۲۸۷ مطابق دسمبر ۱۸۷۰ء میں ہمدی دیار میں وفات پائی، ۲۰ مئی ۱۸۷۱ء

اس مقام پر مسائل کا استیعاب مقصود نہیں اور نہ ممکن ہے، محض بعض مثالیں پیش کرنا ہے کہ ایسی صورتیں کس کثرت سے واقع ہوتی ہیں جنہیں نماز نہیں ہوتی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں!

اسی طرح مشراط میں بھی بے پروائیاں کیجاتی ہیں :-

- (۸) بعض آدمیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کپڑے پر تکیہ یا اگرچہ غبار نہ ہر تیم کر لیتے ہیں۔
 (۹) بعض کو دیکھا ہے کہ اگر وضو و غسل میں کہیں پاؤں وغیرہ خشک رہ جاتا ہے ویسے ہی ترماتھ پھیر لیتے ہیں جو کہ مسح ہے، پانی ڈال کر نہیں دھوئے۔

(۱۰) بعض آدمی باوجود اندیشہ قطرہ کے فوراً صرف پانی سے استنجا کر لیتے ہیں اور پھر قطرہ آجاتا ہے، اگر خبر بھی ہوگئی اور وضو بھی دہرایا مگر یا بجا مہ پاک نہیں کرتے اور اس طرح کئی بار میں مقدار عنوسے بڑھ جاتا ہے اور اسی کپڑے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر علم نہ ہو اتوبے وضو ہی نماز پڑھی جاوے گی اور اگر شبہ ہو کہ بے خبری میں معذور ہے؟ جواب یہ ہے کہ معذور اس وقت ہے کہ جب نقص وضو کا احتمال غالب نہ ہو ورنہ اس احتمال کا انسداد واجب ہوگا اور جب قوی کا ضعف مشاہدہ ہو تو قطرہ کا قطع کرنا ضروری ہوگا اور تجربہ سے اس باب میں کلوخ سے بہتر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔

ناہل کو امام بنالینا

اسی طرح بہت جگہ امام ایسے ہیں کہ نماز لوگوں کی فاسد یا مکروہ ہوتی ہے، پھر بعض جگہ تو مقتدی ہی اس خرابی کا سبب ہوتے ہیں، یعنی امام تقرر کرنے کے وقت اس کی صلاح و اہلیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ محلہ بھر میں جو شخص سب سے نکمّا ہوتا ہے اس کو ازراں سمجھ کر امامت کے لئے تجویز کیا جاتا ہے، چاہے اس کو قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، خواہ اس کو مسائل بھی یاد نہ ہوں اور بعض جگہ مقتدیوں کا کچھ دخل ہی نہیں ہوتا خود ہی براہ تکرار بعض اہل و جاہت امام بن جیتے ہیں اور قصبات میں جمہ و عیدین کے اکثر ائمہ اسی شان کے ہیں اور اس خرابی کی ابتداء امامت کا موڑ ہونا ہے جس کی بناء

بعض سلاطین کے وقت سے پڑی ہے اس وقت کو اس میں کوئی مصلحت ہو، مگر اب تو اس میں اس قدر مفاسد ہو گئے ہیں کہ اس کا توڑنا اور ایسے امام کو چھوڑنا واجب ہے، اگر اس کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو تو خود تو عزت کرنا ممکن ہے۔ یعنی سب مل کر کسی دوسری جگہ جماعت کا انتظام کر لیں، اور کسی اہل کو امام تجویز کر لیں۔ البتہ جہاں امام سے ضرر رسائی کا اندیشہ ہو تو یہ بے چارے معذور ہوں گے، صبر کرنا چاہیے، یہ تھے شعبے اس لاحق الذکر کو تا ہی کے۔

علم دین، سب کا علاج

ان سب کا علاج — علم دین ہے، جو پڑھنے سے یا علماء کے پاس آنے جانے سے اور پوچھتے رہنے سے نہایت سہولت سے ممکن الحصول ہے۔

یہ تھا مختصر ضروری بیان ان کوتاہیوں کا جو کثیر الوقوع ہیں اور جن کا وقوع قلیل ہے ان کا ذکر مطوی ختم کیا گیا، اول بوجہ قلت وقوع کے دوسرے اس لئے کہ ان کا مذہب ہونا کسی پر مخفی نہیں، سو تنبیہ کے لئے یہ علم ہی کافی ہے۔

(۱) جیسے شرم سے بے وضو نماز پڑھ لینا یا پڑھا دینا
(۲) وضو کر کے سو رہنا اور کسی کے جگانے کے بعد سب کو جھٹلا لینا کہ میں تو نہیں سویا تھا اور اسی طرح نماز پڑھ لینا۔

(۳) نماز میں اخلاص نہ ہونا، یعنی صرف اسی لئے نماز پڑھنا کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں جس کو ریاہ کہتے ہیں و نحو ذالک

وسوسہ، کفر نہیں!

گویہ امور واقع ہوتے ہیں مگر کثرت نہیں ہے۔ اور گوریا، کثیر الوقوع ہے مگر استقرار سے معلوم ہوا کہ صرف نفل عبادات میں کثیر الوقوع ہے اور یہاں زیادہ بیان کرنا غیر نفل کا مقصود ہے اور نفل عبادات و ذکر وغیرہ میں بھی ریاہ وہی ہے جس جگہ

اس کا قصد ہوا اور جو شخص اس کو برا سمجھے، دفع کرے، وہاں اس کا شبہ کرنا اور اس
 فم میں مبتلا ہو جانا جیسے بعض سالکین کو پیش آتا ہے مضر ہے، جس خطرہ پر ان کو یہ گمان
 ہو جاتا ہے، وہ وسوسہ ہے، ریاء نہیں ہے، وسوسہ پر مؤاخذہ نہیں، اس کی موتی
 رشتہ بخش مثال یہ ہے کہ :-

بالاجماع وسوسہ کفر نہیں اور اس پر مؤاخذہ نہیں اسی طرح اس کو سمجھیے یہ نکتہ —
 رچہ بہت چھوٹا ہے مگر نفع میں اگر اس کو علم عظیم کہا جاوے تو بجا ہے، والحمد للہ علی
 العلمینہ وفہمینہ اور بھی بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی عدم ذکر کی وجہ ذکر
 انکی۔

روزے کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ صیام)

ارکانِ اسلام میں سے ایک ”روزہ“ رمضان شریف کا ہے جو مثل نماز کے عبادتِ بدنیہ ہے اس میں جو انقلاب ہوا ہے نماز کے بعد اس کا بیان بقدرِ ضرورت مع اصلاحِ ضروری معلوم ہوتا ہے اور بعض اعمالِ رمضان المبارک کے متعلق اور بھی ہیں روزے کے ساتھ ان کا بیان بھی مناسب ہے مجموعہ ان اعمال کا یہ ہے :

- (۱) رویتِ ہلال (۲) صوم (۳) سحر (۴) افطار (۵) قیامِ رمضان یعنی تراویح اور دو عمل جو عید کے متعلق ہیں ان کو بھی اس کے ملحقات سے کہہ سکتے ہیں یعنی (۱) صدقہ فطر (۲) نمازِ عید
- یہ کل سات ہوئے ان سب کے متعلق مختصر مختصر مضامین مذکور ہوتے ہیں

رویتِ ہلال

اس میں جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے، ایک بے احتیاطی عظیم ہو گئی ہے وہ یہ کہ قریب قریب ہر شخص گو وہ علمِ دین بھی نہ رکھتا ہو اس میں بلاِ مراجعت علماء کے اپنی تحقیق پر گواہ

وہ کسی اصل شرعی پر مبنی نہ ہو اعتماد کرتا ہے، جس روایت کو چاہا قبول کر لیا، اگرچہ وہ قابل قبول نہ ہو اور جس کو چاہا رد کر دیا اگرچہ وہ قابل رد نہ ہو،

اور ظاہراً رمضان کے چاند کی نسبت قبول کرنے میں زیادہ احتیاط معلوم ہوتی ہے اور لوگوں کو اکثر یہی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ہی تو رکھواتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، لیکن ایک بے احتیاطی توفی الحال ہو جاتی ہے کہ بدون ثبوت رمضان نیت با اعتماد رمضان یعنی بنیت فرض روزہ رکھا جاتا ہے اور غیر رمضان روزہ رکھنا ممنوع آیا ہے چنانچہ حدیث نہی عن صوم یوم الشک کا یہی حاصل ہے جس کی لم اور راز — یہ ہے کہ حدود شرعیہ کی اس میں توہین اور مہتک لازم آتی ہے گویا شارع علیہ السلام کے نزدیک تو رمضان مثلاً ہفتہ کے دن سے شروع ہوگا، مگر اس شخص کے نزدیک جمعہ ہی سے شروع ہو گیا، حدود کی مزاحمت کے جرم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

ایک اور بے احتیاطی جو اس سے اشد ہے بعض اوقات فی المال ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مثلاً اسی بنا پر غیر صحیح پر روزہ شروع کیا اور ختم رمضان پر آفاق سے ابر و غبار ہوا تو یہ شخص اکمالِ ثلثین کے قاعدہ پر (یعنی تیس پورے کر کے) عبد کرے گا اور ممکن ہے کہ وہ عین تیس تاریخ رمضان کی ہو تو کس قدر سخت بات ہے اور اس شخص کے اثر سے جتنوں نے عید کی اور ایک ایک فرض ان کا برباد ہوا سب کا وبال اس کی گردن پر رہا اور چونکہ اپنے نزدیک رمضان پورا کر چکے ہیں، اس لئے اس روز کی قضا بھی کوئی نہ کرے گا تو سب کے ذمہ ایک ایک فرض چڑھا رہا اور اسی پر موت آگئی ... !

پس جب ایسی بے احتیاطیاں اس قبول کرنے میں ہوئیں تو اس قبول کرنے کو احتیاط نہیں کہا جاسکتا اور بلا وجہ شرعی رو کرنے میں تو بے احتیاطی کا لزوم ظاہر ہے، فرض روزہ کا ضائع کرنا لازم آتا ہے اور یہی خود رانی بعض اوقات ہلال عید میں ہوتی ہے تو وہاں دونوں شقوں میں صریح فرامی ہے یعنی اگر قابل قبول کو رد کر دیا تو عبد کا روزہ رکھو یا جو حرام ہے اور قابل رد کو قبول کر لیا تو رمضان کا روزہ توڑ دیا جو اس سے بڑھ کر حرام ہے۔

تار برائے شہادت کیوں معتبر نہیں؟

میں نے بے علموں کو دیکھا ہے کہ محض افواہی خبر سن کر قبول کر لیتے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ خبر کی حجت ہو نیکی کیا شرائط ہیں؟ کبھی کہیں سے تار آجائے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کو اس کے احکام فقہیہ کی اطلاع نہیں جو کہ مخصوص ہے علماء محققین و متقین کے ساتھ، بس بڑا مدار استدلال اس کے قبول پر ان کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب لاکھوں روپے کی تجارت تار پر چلتی ہے پھر اس کے اعتبار نہ کرنے کا کیا سبب ... ؟

یعنی اگر ان سے کوئی پوچھے کہ گواہ کے پاس سن آنے کے بعد اگر تار پر شہادت ادا کرے تو قانوناً کیوں معتبر نہیں؟ اور معاملات تجارت اور اس شہادت میں کیوں فرق ہے؟ اور اس شہادت میں اور رویت ہلال کی شہادت میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا معقول جواب نہیں دے سکتے، اسی طرح میں نے بعض بے علموں کو محض اس بنا پر شہادت کو رد کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شہادت ادا کرنے والا گنوار ہے کوئی معزز آدمی نہیں، اگرچہ وہ گنوار دین میں ان معززین سے ہزار درجہ افضل ہو مگر ان کے نزدیک وہ آدمی بھی نہیں! پھر اسی قسم کے لوگوں کو یہاں تک تنزل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں میرے چماروں نے دیکھا ہے، ہمارے محلے کے فلاں فلاں نابالغ بچے نے دیکھا ہے، پس یا بآں شوراشوری یا باتیں بے نیکی اور اس تمام تر خرابی کا منشاء صرف یہی ایک امر ہے کہ علماء سے اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں بلکہ افسوس ہے اگر بعض اوقات ان کا فتویٰ سن کر ان سے مزاحمت کرتے ہیں اور اس میں جرح نکالتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۱۱۰۰۰۰

طریق علاج

سوا اس کی اصلاح یہ ہے کہ ہر شخص اس میں دخل نہ دیا کرے، دوسرے کی رویت پر حکم لگانا تو بڑی بات ہے مصلحت یہ ہے کہ خود اپنی رویت یعنی دیکھنے کو بھی ہر ایک کے زبرد

بیان کرتا نہ پھرے کہ اور لوگ حکم لگا دیں گے، البتہ حاضرین مجلس رویت یا عقلاء کے روبرو ظاہر کرنا مضائقہ نہیں، بلکہ سب خبروں اور مشاہدات کو جمع کر کے کوئی عالم معتبر متدین قریب ہوں تو ان کے پاس جا کر اور اگر فاصلہ سے ہوں اور خود نہ جاسکے تو دو تین مامول دین دار آدمیوں کو ان کی خدمت میں حاضر کر کے پوری صورت حال واقعہ کی عرض کر کے وہ جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں اور اگر اس فتوے میں کوئی شبہ خیال میں آوے تو عوام کے روبرو اس کو ظاہر نہ کریں کہ انتظام دین میں غلط پڑے گا بلکہ بواسطہ یا بلا واسطہ اس کو بھی ان ہی عالم سے یا اور کوئی محبت یافتہ علماء کا قریب ہو اس سے پیش کر کے حل کرے۔

علماء کو مشورہ

بلکہ میں تو بروئے تجربہ واقعات یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ جس جگہ متعدد علماء ہوں وہاں ایک عالم بھی بدون مشورہ دوسرے علماء کے اس باب میں اپنی تحقیق و رائے عوام کے روبرو ظاہر نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے عالم کی رائے میں کچھ اختلاف ہو اور اقوال مختلف کے شیوع سے عوام میں تشویش پھیل جائے بلکہ سب مشورہ کر کے اور اگر اختلاف ہو تو باہم طے کر کے ایک قول منفعہ کر کے وہی قول منفعہ عوام تک پہنچے اور جس عالم سے اقتدار کیا جائے ایک ہی جواب سب جگہ سے ملے اور اگر رائے میں اتفاق نہ ہو تو جو شخص زیادہ مرجع خلاق دیکر موقوفی اس کے سپرد کر دیں باقی سکوت کریں، اگر ان سے کوئی پوچھے تو اسی مرجع موصوف کی طرف حوالہ کریں، خود خاموش رہیں اس میں انشاء اللہ کبھی بد نظمی نہیں ہو سکتی، میں نے تو ایسی تشویشات کو دیکھ کر ایک مقام پر یہ انتظام کیا تھا کہ سب علماء کو متفق کر کے خاص ایک عالم کو اس باب خاص میں محط خبر و مدار حکم ٹھہرا لیا کہ جو خبر بلال کے متعلق جس عالم کے پاس آوے، وہ ان کی خدمت میں پہنچائی جاوے اور جو شخص جس سے فتویٰ پوچھنے آوے وہ سائل کو ان ہی کے پاس بھیج دے اور جس کو کوئی اختلاف کرنا ہو انہیں سے ظاہر کرے، غرض عوام کو اختلاف کی اطلاع نہ ہو اور حکم حاصل کرنے میں ان کو تشویش نہ ہو اور اس قرار داد کے بعد عام لوگوں میں اس کا اشتہار دے دیا گیا

پس سب خلیفانوں سے نجات ہو گئی تھی اگر سب جگہ ایسا انتظام کر لیا جاوے تو اقویٰ بالائتفاق
والبعد من الازتراق ہے۔

ضروری احتیاط

اور ایک انتظام یہ ضروری ہے کہ چاند دیکھنے پر یا اس کی خبر سننے پر بلا ضرورت دوسرے
مقامات پر تار نہ دوڑایا کریں، بلکہ کسی عامی کے پوچھنے پر بھی جواب نہ دیا کریں کہ دوسری
جگہ عوام کی ہاتھ میں ایسی خبریں پہنچ جانے کے بعد چونکہ اس وقت خود رائی کا غلبہ ہے
ضرور مفاسد پیش آتے ہیں کہ ان کا السداد قائل ہوئے باہر ہے، اور شرعاً کوئی ضروری امر ہے
نہیں کہ از خود دوسری جگہ خبر بھیجا کر دے۔

البتہ کوئی عالم دریافت کہے تو جواب دے دو، پھر وہ خود ہی حکم شرعی کے موافق
عمل کریں گے اور کسی منفسدہ کا احتمال نہ ہوگا اور جب ایسے استدلالات کہ کسی درجہ میں صلاحیت
استدلال ہونے کی رکھتے ہیں، بدون حکم علماء کے قابل اطمینان نہیں، تو جو استدلال اپنی
ذات میں بھی صلاحیت استدلال ہونے کی نہیں رکھتے ان سے دلیل پکڑنا تو کس قدر مذموم
اور افتراء فی الدین ہوگا۔

مثلاً جب کی جو سختی کا لامحالہ عہدہ رمضان کے موافق ہونا چاند کا بڑا ہونا یا دیر تک ٹھہرنا
اوپنچا ہونا یا بدرکار ہونا سمجھ کر اٹھنا و شب تک غائب رہنا، فلاں جنوری میں ۲۹ یا ۳۰ کا
بکھار ہونا و مثل ذالک یہ سب شرع میں غیر معتبر ہیں۔

اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ اکثر ایسے امور حسابی اور مطابق واقع کے ہیں تو شرع نے امور
واقعیہ کی نفی کیسے کی اس میں تو اس کی طرف نسبت کذب کی لازم آتی ہے ؟ وجہ اس شبہ
کے وارد نہ ہونے کی یہ ہے کہ شرع نے ان امور کے وقوع کی نفی نہیں کی کہ یہ محذور لازم
آئے بلکہ ان امور کے اعتبار کی نفی کی ہے یعنی ہم ان امور کے وقوع پر اپنے احکام کا مدار نہیں
رکھتے تو یہ حق ہر صاحب قانون کو حاصل ہے۔

مثلاً کوئی نوکری مشروط ہوئی اے کے ساتھ تو وہ انٹرنس دلے کو نہ ملے گی تو اس کے یہ

معنی نہیں کہ اس شخص کے انٹرنس ہونے کی نفی کی گئی ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ انٹرنس ہونا معتبر اور مدار استحقاق نوکری کا اس موقع پر نہیں ہے تو اگر غرہ شرعی غرہ حسابی نہ ہو تو اس کو یکم کہنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ واقع میں یکم ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ خواہ وہ واقع میں کسی دوسرے حساب سے دوم ہو مگر بروئے قواعد فلاں فلاں روزہ اسی سے شروع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور روزہ شروع کرنے کی تاریخ کو ہماری اصطلاح میں یکم کہا جاوے گا اور لغت و اصطلاح کا تطابق ضروری نہیں۔

جیسا اہل حساب تاریخ کو طلوع سے شروع کرتے ہیں اور اس کو کوئی محل اعتراض نہیں سمجھتا۔ یہاں تک رویت ہلال کے متعلق کلام ہو چکا۔

صو

روز میں تفریط کرنے والوں کا ذکر

اس میں چند کوتاہیاں کی جاتی ہیں:

(۱) ایک یہ کہ بعض تو بلا کسی وجہ قوی یا ضعیف کے روزہ نہیں رکھتے، میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے عمر بھر کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، پھر ان میں بعض تو کم ہمت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے روزہ پورا نہ ہو سکے گا، چنانچہ وہ شخص اسی ہمارے مبتلا تھا۔ میں نے کہا کہ تم بطور امتحان ہی رکھ کر دیکھو، چنانچہ رکھا اور پورا ہو گیا اور پھر اس کی ہمت بندھ گئی اور رکھنے لگا۔

کیسے افسوس کی بات ہے؟ کہ رکھ کر بھی نہ دیکھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹھا تھا کہ کبھی رکھا ہی نہ جاوے گا..... !!

یہ لوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہہ دے کہ آج دن بھر نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، ورنہ فلاں مرض ہلک پڑ جاوے گا، تو اس نے تو ایک ہی دن کے لئے کہا ہے یہ شخص دو دن نہ کھاوے گا کہ احتیاط اسی میں ہے، افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ دن، دن کا کھانا، پینا چھڑا دیں

اور کھانے پینے سے عذابِ جہنم کے وعید فرمادیں اور قولِ طبیب کے برابر بھی اس کی وقعت نہ ہو انا للہ وانا الیہ راجعون !!

(۲) اور بعض ان سے بھی بدتر بدعتیت ہیں کہ روزہ کی ضرورت ہی میں ان کو کلام ہے، پھر بعض تو ان میں ہند ہیں، کہتے ہیں کہ روزہ جس غرض سے مشروع ہوا تھا کہ قوتِ بہیمہ منکسر ہو جاوے، وہ غرض ہم کو بدولتِ علم و تہذیب کے حاصل ہے، اس لئے اب روزہ کی ضرورت نہیں،

ان کا جواب یہ ہے کہ اول تو تم کو اس غرض کا حاصل ہونا مشاہدہ کے خلاف ہے، قوتِ بہیمہ کے آثارِ خروغ و تعلیٰ و ظلم و قساوت جس قدر تم میں ہیں دوسروں میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں، دوسرے اگر غرض حاصل بھی ہو جاوے تب بھی یہ مسلم نہیں کہ روزہ بس اسی غرض کے لئے مشروع ہے، بلکہ خود اس کی صودتِ نوعیہ بھی مطلوب ہے، تفصیل اس جواب کی نماز کے مضمون میں بیان ہو چکی وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو!

(۳) اور بعض تہذیب سے بھی گزر کر گستاخی اور تمسخر کے کلمات کہتے ہیں۔ مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو، یا یہ کہ بھائی ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، یا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ صاحب کو علانیہ رمضان میں کھاتے ہوئے جو ایک دیندار نے لٹکا کہ رمضان میں دن نہ کھاتے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ "رمضان" کیا چیز؟ اس دیندار نے کہا کہ صاحب رمضان ہینہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جنوری فروری، الخ اس میں رمضان تو کہیں نہیں آیا۔ اور امثال ان اقوال کے !!

سو یہ دونوں فریق بوجہ انکارِ فرضیتِ روزہ کے زمرہ کفار میں داخل ہیں اور پہلے فریق کا قول محض ایمان شکن ہے اور دوسرے کا ایمان شکن بھی اور دل شکن بھی۔ اور فریقِ اول اس تاویل سے کفر سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ تاویل ہے ضروریاتِ دین میں اور ایسی تاویل دافعِ کفر نہیں ہوتی کما تقدیر فی محلہ اور یہ ہند فریق ظاہراً اس غیر مہذب سے

اہوں ہے مگر عند القائل ضرر میں اس سے اشد ہے، کیونکہ غیر مہذب عنوان خود اپنے بطلان پر دلیل ہے اور مہذب عنوان میں تلبیس زیادہ مختل ہے اور جس طرح بد عقیدت لوگوں میں دوا فریق ہیں مہذب اور غیر مہذب جیسا ابھی بیان ہوا، اسی طرح کم ہمت لوگوں میں بھی دو فریق ہیں۔ ایک مہذب جو باوجود روزہ نہ رکھنے کے علانیہ نہیں کھاتے پیتے، بلکہ اپنے اس عیب کا اخفاء کرتے ہیں اور ظاہر ہونے پر شرماتے ہیں۔

دوسرے غیر مہذب جو ذرا شرم نہیں کرتے علانیہ کھاتے پیتے ہیں اور روکنے پر کہتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری؟ حالانکہ یہ مضمون محض تلبیس ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کسی معصیت کا اخفاء ہو ہی نہیں سکتا، اور خلق سے اخفاء ہو سکتا ہے، تو ممکن کا قیاس محال پر یہ خود سفسطہ ہے دوسرے مخلوق سے معصیت کے اخفاء کا خود خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے ترک سے اور بھی معصیت اشد ہو جاتی ہے تو بلا وجہ اشد میں کیوں مبتلا ہو،

روزہ افطار کرنے کے لئے ادنیٰ بہانہ !

(۴) بعض بلا عذر تو روزہ ترک نہیں کرتے مگر اس کی تہنیز نہیں کرتے کہ یہ عند قوی اور شرعاً معتبر یہ ہیں ادنیٰ بہانہ سے روزہ افطار کر دیتے ہیں خواہ ابتداء ہی سے نہیں رکھتے، یا رکھ کر توڑ دالتے ہیں، ذرا پیاس لگی روزہ افطار کر دیا خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو اور روزہ افطار کر دیا۔ کچھ محنت مزدوری کا کام ہوا اور روزہ افطار کر دیا اور ایک طرح سے تو یہ لوگ بلا عذر روزہ توڑنے والوں سے بھی زیادہ قابل مذمت ہیں وہ یہ کہ بلا عذر نہ رکھنے والے خود بھی اپنے کو صاحب عذر نہیں سمجھتے، اپنے کو فعل قبیح کا مرتکب سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے کو معذور جان کر بگناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعاً وہ معذور نہیں، اس لئے گناہ گار ہوں گے، ان لوگوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں پر نظر کریں جو سخت سے سخت حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔

سلف قیاس سفسطی پر وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وہی اور جھوٹے ہوں جیسے ہر موجود شے اشارہ کے قابل ہے اور جو اشارہ کے قابل ہے۔ جسم والا ہے پس ہر موجود جسم والا ہے یا جیسے گورے کی تصویر کی نسبت ہمیں یہ گھوڑا ہے۔ اور ہر گھوڑا انسان والا ہے پس یہ سنہانے والا ہے ۱۲ عبدالرزاق

عادت و عزم سے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے

میں نے ریلوے کے ایک ڈرائیور کو دیکھا ہے کہ ہر وقت انجن میں رہتا تھا اور سخت گرمی کی فصل تھی اور روزے رکھتا تھا، بہت سے کھیتی کاٹنے والے دیکھنے گئے ہیں کہ جیسٹھ بیساکھ کے دنوں میں دھوپ میں بیٹھ کر کھیتی کاٹتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ قدرے عادت اور زیادہ ہمت یعنی پختہ ارادہ ان دونوں کے جمع ہونے سے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ذوق و جدان سے کام لیا جاوے تو روزہ میں تسہیل و تائید خداوندی کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے، پھر اس پر بھی ہمت توڑ دینا اور بہانہ ڈھونڈنا سخت محرومی ہے!

عذر اختیاری کا حکم

(۵) بعض لوگ عذر کی حد کو تو سمجھتے ہیں لیکن عذر اپنے اختیار سے قصداً پیدا کرتے ہیں مثلاً شرعی سفر واقع میں عذر ہے مگر اس شخص کو درحقیقت سفر کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس نیت سے بلا ضرورت سفر کیا ہے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے، رہا قضا تو وہ چونکہ شرعاً موسع ہے اس لئے اس کے واسطے خاص فروری کو انتخاب کر لیا جاتا ہے،

نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں سے ایک نئے اجتہاد کی بدولت قضا کے عوض فدیہ کے کافی ہونے کے اعتماد سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، جس پر میں نے مجمل کلام اپنے بعض رسائل میں بزبان اردو اور اسی رسالہ کے حاشیہ ملحقہ بالا میں بعبار عریض کیا ہے۔

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس باب میں نہ رلے محض معتبر ہے، اور نہ کسی آیت یا حدیث کے ظاہری مفہوم پر غیر مجتہد کو عمل درست ہے اور نہ عامی کو محض مطالعہ فقہ کا کافی ہے، بعد القراض زمانہ اجتہاد کے عالم کو کتب فقیہہ کا اتباع، اور عامی کو علماء سے استفادہ

کر کے عمل کرنا واجب ہے، اور یہی معیار ہے عذر کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا، بے علمی میں بعض اوقات قصد ہوتا ہے قرآن وحدیث وفقہ کے اتباع کا اور لازم آجاتا ہے اتباع اپنی رائے اور ہوس کا، کیا یہ بات ظاہر نہیں ہے؟ کہ جو شخص طبیب نہ ہو وہ اگر کتاب دیکھ کر کسی مریض کے لئے نسخہ لکھ دے تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ نسخہ قواعد طب کے بھی خلاف ہو، اور جس جگہ اتباع کتاب وسنت وفقہ کا قصد بھی نہ ہو اس کا ذکر ہی کیا۔

ایک اور کوتاہی

(۶) بعض لوگوں کا افطار تو عذر شرعی سے ہوتا ہے مگر ان سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے اور شرعاً بقیہ دن میں امساک یعنی کھانے پینے سے بند رہنا واجب ہوتا ہے، مگر وہ اس کی پروا نہیں کرتے مثلاً سفر شرعی سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت حیض سے ظہر کے وقت پاک ہو گئی تو ان کو شام تک کھانا پینا نہ چاہیے علاج اس کوتاہی کا — مسائل و احکام کی تعلیم وتعلم ہے۔

بچوں کو روزہ نہ رکھوانے میں غفلت

(۷) بعض لوگ خود تو روزہ رکھتے ہیں لیکن بچوں سے (باوجود ان کے روزہ رکھنے کے قابل ہونے کے) روزہ رکھوانے کی پروا نہیں کرتے بلکہ بعض ان کے نابالغ ہونے کو دلیل بنا کر اپنی رائے و عمل کو صواب سمجھتے ہیں اور روزہ رکھوانے کو سختی سمجھتے ہیں خوب سمجھ لیا جاوے کہ عدم بلوغ سے ان بچوں پر واجب نہ ہونا تو لازم آتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی ان سے روزہ رکھوانا واجب نہ ہو جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کو تاکید کرنا، بلکہ مارنا ضروری ہے، اسی طرح روزہ کے لئے بھی اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روزہ میں ستمل پر مدار ہے۔ (یعنی جب روزہ کی تکلیف کو برداشت کرنے کی قابلیت و طاقت آجائے رکھوانا واجب ہے) اور اس میں راز یہ ہے کہ کسی کام کا دفعۃً پابند ہونا دشوار ہوتا ہے، تو اگر بالغ ہونے

کے بعد ہی تمام احکام شروع ہوں تو اس پر ایک بار گراں پڑ جاوے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ پہلے ہی سے مشدہ شدہ سب اعمال کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا، تاکہ مکلف ہونے کے وقت دشواری نہ ہو، پس اس قانون کی تنفیذ سرپرستوں کے ذمہ مقرر کی گئی، سو اگر سرپرستوں پر یہ واجب نہ ہو تو اس قانون کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، کیونکہ واجب نہ ہونے کی صورت میں ان کو ترک بھی جائز ہوگا، تو اگر اس جائز سے یہ منتفع ہوئے تو بلوغ کے بعد اس نئے نئے مکلف کو اسی مصیبت کا سامنا ہوگا، تو قانون کا عدم وجود برابر ہوا تو لامحالہ اولیاء پر اس کا وجوب ہوگا، تو ان لوگوں کی دو غلطیاں ہیں، ایک اس کو ضروری نہ سمجھنا،

دوسرے اس ضروری کو سختی سمجھنا جس میں شرع پر دھبہ لگتا ہے، کیونکہ نصوص میں بتلایا گیا ہے کہ شرع میں سختی نہیں ہے، قال اللہ تعالیٰ یٰرِیٰدُ اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسرہ (اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا)، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج (تمہارے لئے اللہ نے دین میں تنگی نہیں کی) و فی الحدیث الدین یسر (دین آسان ہے)

اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ نو مسلم بالغ تو دفعتہً جمیع احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، کیونکہ شرع نے تو اس کے لئے بھی وہی قانون تسہیل مقرر کیا تھا، مگر یہ خود اس کی اور اس کے خاندان والوں کی غلطی ہے کہ اسلام میں دیر لگانے سے وہ سہولت ضائع کر دی، اسی لئے مہربان قبل بلوغ جبکہ وہ عاقل ہو ایک درجہ میں مخاطب بالا ایمان ہے جیسا اصولیوں نے تصریح کی ہے۔

پس مخاطب ہونے کے بعد توقف کرنا اپنے ہاتھوں سے اس سہولت میں کمی کرنا ہے اور کمی اس لئے کہا کہ دفعتہً واحدہً بھی جمیع احکام کا بجالانا بوجہ اس کے کہ وہ احکام قلیل اور فی نفسہ سہل ہیں چنداں دشوار نہیں، لیکن شرع نے اور زیادہ سہولت کر دی تھی اور جس طرح یہاں تک روزہ میں تفریط کرنے والوں کا ذکر تھا۔

روزہ میں افراط کرنے والوں کا بیان

اسی طرح بعض لوگ اس میں افراط کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر میں تو یہ لوگ اقرب الی الدین ہیں، لیکن چونکہ شریعت میں افراط بھی پسند نہیں اس لئے ان کی حالت کو بھی دین کے موافق نہ کہا جاوے گا مثلاً

بعض لوگ سفر یا مرض میں جان کو آجاتے ہیں مگر دینداری جتلانے کو یا افطار پر صوم کی ترجیح دینے کو افطار نہیں کرتے اور یہ سخت غلطی ہے اگر اول نیت ہے تو بہت ہی برا ہے اور اگر ثانی ہے تو اس لئے جہل ہے کہ صوم کو مطلقاً افطار پر ترجیح نہیں ہے بلکہ ایسی شدت کی حالت میں امر بالعکس ہے۔ ورنہ حدیث لیس من السبر الصیام فی السفر (سفر میں روزہ رکھنا، نیکی نہیں ہے) کے کوئی معنی نہ ہوں گے بلکہ یہ جہل بوجہ اس کے کہ اس کا اثر عقیدہ تک پہنچتا ہے اول سے بھی اشد ہے کیونکہ علمی غلطی عملی غلطی سے اچھ و اثنع ہے اور عقیدہ تک اثر اس طرح ہے کہ شرع نے جس کو راج قرار دیا یہ شخص اس کو مرجع سمجھتا ہے اور جس کو مرجع قرار دیا اس کو راج اعتقاد کر رہا ہے اور رخصت شرعیہ میں اس کا دل تنگ ہے تو گویا اس کو ناقص سمجھتا ہے اور شرع کی طرف تجویز نقص کو نسبت کرنا کتنا برا عقیدہ ہے۔ حدیث اولئک العصاة (یہ لوگ نافرمان ہیں) اور حدیث ما بال اقوام یقترہون الخ ایسے ہی موقع میں ہے۔

یہ ہی حکم ہے ان عورتوں کا کہ باوجود یقین اس امر کے کہ روزہ رکھنا دودھ پینے والے بچے کو ضرر کرے گا۔ اپنی ہٹ دھرمی اور سہکڑی سے باز نہیں آتیں بلکہ ان کی حالت پہلے شخص سے بھی زیادہ منکر ہے کیونکہ اس نے تو صرت اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ بچہ کو بھی ضرر پہنچایا سو کسی کو ضرر پہنچانا پھر وہ بھی بچہ یہ حقوق العباد کی کس درجہ کی فرد ہے۔

اور ان سب صورتوں سے بڑھ کر افراط یہ ہے کہ بعضوں کو بہت چھوٹے کم سمجھنا تو ان بچے کو روزہ رکھانے کا شوق ہوتا ہے کچھ تو خود اس روزہ رکھانے کا فخر ہوتا ہے اور کچھ روزہ کشائی میں حوصلہ نکالنے کا ارمان ہوتا ہے سو لال تو مبنی ہی اس کا فاسد ہے پھر

لا یكلف الله نفساً الا وسعها البقرة [۲۸۵-۲۸۶] واللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو نگہ جس قدر اس کی گنجائش ہوتی ہے، کی مخالفت پھر اس پر بعض عوارض ایسے مرتب ہو جاتے ہیں کہ معصیت میں تضاعف ہو جاتا ہے۔

حسرت ناک ماجرا

مجھ کو ایک جگہ کا قصہ معلوم ہے کہ اسی طرح کے ایک بچہ کو روزہ رکھوایا اور اپنی امارت اچھالنے کے لئے روزہ کشائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گرمی کے بڑے اور کڑے دن، عصر کے وقت تک جوں توں کر کے اس نے کھینچا آخر طاقت طاق ہو گئی اور صبر و توان نے جواب دیدیا ٹھنڈے پانی کے ٹکے بھرے رکئے تھے ان پر تر پڑا پٹا تھا برف گھولنے کا سامان ہو رہا تھا اس سارے سامان نے آگ بھڑکا دی ایک ایکے خوشامد پانی کے لئے کرتا تھا، لیکن اگر پانی دیتے تھے تو روزہ کشائی کا سامان اکارت جاتا ہے اپنا سامان بچانے کے لئے پانی کو جواب دیدیا آخر سخت بیتاب ہو کر دوڑ کر ایک ٹکے کو جا پٹا اور محبوب سے وصل ہوتے ہی روح نے قالب کو چھوڑ دیا۔ اس کی نعش زبان حال سے سراپاں تھی کہ :

”لو بھئی! تم کو تمہارا سامان مبادکے ہے ہم اپنی جان تمہارے سامان پر فدا کرتے ہیں“

کس قدر حسرت ناک ماجرا ہے، یہ نتیجہ ہے غلو اور افراط کا آخر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بے معنی تو نہیں ؟ لا تغلونی دینکم (تم دین میں غلو نہ کرو) کیا اس ہلاک اور قتل کی نسبت کو نسبتاً سہی ان ظالموں کی طرف نہ ہوگی ۹۹

غرض تفریط اور افراط دونوں مذموم ہیں، شرع نے دونوں سے روکا ہے اور ان حدود کا علم بدون صحبت و استفسار و صحبت علماء کے نہیں ہوتا، پس ان سب کا علاج یہی ہے۔

روزہ محض نام کا

(۸) بعض لوگ نفس روزہ میں تو افراط و تفریط نہیں کرتے لیکن روزہ محض صورت کا نام سمجھ کر صبح سے شام تک اُجوقین یعنی غم و فرج کو بند رکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس میں علاوہ مقصود بہ صورت نوعیہ کے کہ وہ بھی ثابت ہے اور حکمتیں موجود ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے لعلکم تتقون یعنی شاید تم متقی ہو جاؤ۔ ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے صوم کو جسدِ بلا روح بنا لیتے ہیں، خلاصہ ان حکمتوں کا معامی و مہیات سے بچنا ہے، سونا ہر ہے کہ اکثر لوگ روزہ میں بھی اکثر معامی سے نہیں بچتے، جو حالت ان کی معصیت میں قبل رمضان ہوتی ہے رمضان کے آنے سے اس میں کچھ تفاوت نہیں ہوتا۔

اگر غیبت کی عادت تھی وہ بدستور رہتی ہے، اگر نگاہِ بد کے خوگر تھے، وہ نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد میں مبتلا تھے ان کی صفائی نہیں کی، بلکہ بعض کے معامی تو تو غالباً بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو کسی کاروبار میں لگے رہتے تھے اب روزہ میں چلنے پھرنے محنت مشقت کا کام تو ہوتا نہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ بھلیگا۔ پھر دوستوں میں کوئی شغل تفریح کا بھی ضروری ہے یا تو باتیں شروع کر دیں جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوگا اور چوسرگنجھ، تاش یا بارمونیم یا باجا یا اگر امونون لے بیٹھے اور دن پورا کر دیا۔ بسلا اس روزہ کا کوئی معتد بہ حاصل کیا؟ اتنی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو کہ فی نفسہ مباح ہے، جب روزہ میں وہ حرام ہو گیا تو غیبت اور دوسرے معامی نفسہ بھی حرام ہیں وہ روزہ میں کس قدر حرام ہوں گے!! تو مباح اصلی سے بچنا اور غیر مباح میں مبتلا ہونا یہ روزہ کس قسم کا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص بد گفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا، کبھی یہ سمجھ کر کہ جب روزہ نہ ہوگا تو پھر رکھنے سے کیا فائدہ؟ سو روزہ تو ہو جانے کا مگر نہایت ادنیٰ درجہ کا، جیسا اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، اپاج آدمی ہوتا ہے، مگر ناقص درجہ

کا اور بالکل روزہ نہ رکھنا تو اس سے بھی اشد ہے، کیوں کہ ذات کا سلب صفت کے سلب سے سخت تر ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب غیبت چونکہ مباح فی نفسہ نہیں لہذا زیادہ شدید ہے اور اکل و شرب چونکہ فی نفسہ مباح ہیں وہ اس سے خفیف ہیں پس غیبت سے روزہ افطار نہ ہونا خورد و نوش سے افطار ہو جانا کیا معنی ... ؟

جواب یہ ہے کہ روزہ جن خصوصیات کے لئے مشروع کیا گیا ہے، ان کے اعتبار سے اس کی ایک خاص ماہیت شخصہ ہے، یعنی امساک عن المغطلات بالنیہ (نیت کر کے افطار کرنے والی چیزوں سے رکنا) سو اکل و شرب وغیرہ گواہوں ہوں مگر اس ماہیت کے منافی ہیں اور دوسری معاصی کو اغلط ہوں مگر اس ماہیت کے منافی نہیں، گو اس ماہیت کی اغراض کے منافی ہوں، سو غایت مافی الباب ان معاصی سے وہ اغراض فوت ہو جاویں گے، سو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، چنانچہ اوپر کہا گیا ہے کہ بھلا اس روزہ کا کوئی معنی حاصل ؟ اور اصل حقیقت صوم کے متعلق ہو جانے سے یہ اثر ہو گا کہ قیامت میں باز پرس نہ ہو گی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا ؟ بلکہ پوچھا جاوے گا کہ روزہ کو خواب کیوں کیا ؟ سو بڑا فرق ہے ! اس میں کہ حاکم کے حکم کے بعد سالانہ کاغذ ہی نہ بنایا اور اس میں کہ بنایا مگر کہیں کہیں غلطیاں رہ گئیں، اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے روزہ سے معتد بہ فائدہ نہیں، یہ قید اس لئے لگائی کہ بالکل بے سود بھی نہیں اور وہ فائدہ ایک تو ظاہر ہے کہ کسی قدر تو تعیل ارشاد ہے اور دوسرے ہر عمل میں ایک خاص برکت ہے، جب صبح سے شام تک لذات مخصوصہ سے نفس کو روکا تو اس سے نفس ضرور منفعل و منضبط و اثر قبول کنندہ و رنگ پذیرندہ ہو گیا۔ جس کا اثر یا تو آئندہ ظاہر ہو کہ کسی معصیت سے رکنے کی توفیق ہو جائے یا اسی روز یہ اثر ہوا ہو کہ اگر یہ صورت صوم بھی نہ ہوتی تو کوئی خاص معصیت سرزد ہوتی اور روزہ کی برکت سے سرزد نہ ہوتی ہو، تو اس وجہ سے بالکل بے سود اور لا حاصل نہیں کہہ سکتے اور تدبیر

ان معاصی سے بچنے کی تین امر کا مجموعہ ہے۔

• — خلق سے بلا ضرورت تنہا اور یکسور رہنا،

• — کسی اچھے شغل میں لگے رہنا مثل تلاوت قرآن مجید وغیرہ،

• — نفس کو سمجھانا اور وقتاً فوقتاً دھیان کرتے رہنا کہ ذرا سی لذت کے واسطے

صبح و شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا؟ اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ نفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے، سو نفس کو یوں پھسلادے کہ

ایک مہینہ کے لئے تو اس دستور العمل کی مجموعہ تین امور مذکورہ کا یہ پابندی کرے پھر دیکھا جاوے گا، یہ ایک مہینہ تو وہ پھسلانے میں آکر مرضی کے موافق کر لے گا پھر یہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پر آدمی ایک مدت تک رہ چکا ہو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بالخصوص اہل باطن کو رمضان میں یہ حالت زیادہ مددک (معلوم) ہوتی ہے کہ اس مہینہ میں جو اعمال صالحہ کئے جاتے ہیں سال بھر تک ان کی توفیق رہتی ہے۔

شیاطین کے رمضان میں قید ہونے کا مطلب

پس اس طریق سے بعد رمضان بھی وہی عادت ترک معاصی کی تھوڑی توجہ سے انشاء اللہ محفوظ رہے گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ پھر معصیت کی طرف میلان ہی نہ ہوگا، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ اس میلان کا جس قدر پہلے تقاضا ہوتا تھا اب اس قدر تقاضا نہ ہوگا کہ بہت تھوڑی توجہ اور ضبط سے وہ میلان دفعہ یا مغلوب ہو جاوے گا اور میسر نزدیک یہی اثر ہے شیاطین کے مقید ہو جانے کا رمضان میں کہ قبل رمضان جو نفسانی خواہشیں طبعاً پیدا ہوتی تھیں۔ ان کی امانت شیاطین بھی کرتے تھے اس لئے تقاضا شدید ہوتا تھا کہ ضبط میں زیادہ مشقت ہوتی تھی رمضان میں گویا خواہشیں پیدا تو ہوتی ہیں کیونکہ نفس اور طبیعت قید ہوتے مگر شیاطین چونکہ قید ہو گئے اس لئے ان کی جانب سے امانت نہیں ہوتی، تو تقاضا اس قدر نہ ہوگا اور کتنا اتنا دشوار نہ ہوگا، چنانچہ یہ امر تجربہ اور شاہدہ سے دیکھ لیا جاوے کہ صحیح ہے اور اس تقریر سے بعض اشکالات بھی حل ہو گئے اور اسی کا منیمہ یہ بھی ہے کہ حق اللہ، رمضان میں غفلت حلال کا زیادہ اہتمام رکھے، شرم کی بات ہے کہ حلال سے دن بھر کار رہے اور حرام سے افطار کرے !!

سحر یعنی سحری

اس میں غالباً دو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک تعجیل کے متعلق دوسرے تاخیر کے متعلق
 (۱) اول کا بیان یہ ہے کہ اکثر لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ رہتے ہیں، سوا دل تو
 خود اس قدر تعجیل ہی امر شارح و غرض مشروعیت سحر کے خلاف ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ
 مسلمین و اہل کتاب میں فرق رہے اور روزہ میں قوت و طاقت رہے اور دوسرے اکثر عوام کا
 اس کے ساتھ یہ اعتقاد منظم ہو جاتا ہے کہ جب سحر کھا کر روزہ کی نیت کر لی یا سو گئے تو اس کے
 بعد گورات باقی ہی ہو نگراں کھانا پینا جائز نہیں، سو یہ اعتقاد ایک (اختراع فی الدین) ہے
 جس سے توبہ واجب ہے۔

(۲) ثانی کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ خصوص جن کے پاس نقشے اور گھڑیاں بھی ہیں اس
 قدر تاخیر کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اشتباہ قوی ہو جاتا ہے کہ کہیں صبح صادق کے بعد تو نہیں
 کھایا گیا، اس قدر مبالغہ ضرور بے احتیاطی ہے، حدیث متفق علیہ کالراعی یروعی حول
 المحمی یوشک ان یوتیع فیہ، اس سے صاف روک رہی ہے، اسی طرح گھڑیوں پر اتنا
 اعتماد کہ اس کی بنا پر اتنے بڑے فرض الہی کو خطرہ میں ڈالنے پر اقدام کر بیٹھے جسارت عظیمہ
 ہے، اور تجربہ کے بھی خلاف، کیونکہ ہزاروں واقعات بڑی بڑی قیمتی گھڑیوں کی غلطی نکلنے پر
 شاہد ہیں۔

اسی طرح اس کے مقابل بعض کا تشدد کہ گھڑی ہی کو بدعت کہتے ہیں اور نماز روزہ
 میں اس کے حساب کو کسی درجہ میں معتبر رکھنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی تعدی حد و دہے
 اس میں قول فیصل "یہ ہے کہ اصل مدار معرفت اوقات میں، علامات خاصہ میں، اور ان
 علامات کی تحقیق میں جیسا مشاہدہ اور جس معتبر ہے اسی طرح اس مشاہدہ و جس کی مطابقت
 پر کوئی اصطلاح یا آلہ جس کا کثرت تکرار مشاہدہ سے صحیح و مطابق ہونا معلوم ہوا ہو مقرر کر لیں
 یا اور کوئی قدرتی چیز مطابق معلوم ہو تو اس کا اعتبار بھی جائز ہے۔ دہ من حیث الخصوصیت
 بلکہ من حیث المطابقت لتلك العلامات المعتمدة شرعاً یعنی یہ کوئی خصوصیت اس

آلہ اور اصلاح کی نہیں، بلکہ یہ آلہ چونکہ ایسی علامتوں کے مطابق ہو گیا ہے جو شرعاً معتبر ہیں اس کا بھی اعتبار ہو گیا، پس گھڑی اسی قبیل سے ہے، نظیر اس کی طبلِ سحر ہے، جس کے جواز اعتبار کو فقہار متاخرین نے تفصیلاً فرمایا ہے، (یعنی صبح صادق کے لئے جو نثار بجا یا جائے اس پر اعتبار کر لینے کی فقہار نے تصریح فرمائی ہے)

لیکن بدل کسی طرح اصل کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل میں تو غلطی کا احتمال ہی نہیں (مثلاً غروب کا آنکھوں سے دیکھ لینا، ہاں شاید کبھی جس میں غلطی ہو جائے) اور بدل میں احتمال ہے (جیسے گھڑی) اور یہاں سے سحر میں مرغ کی اذان کا اور انطار کے وقت ٹپرک کے نکلنے کا وقت بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ بدوں تجربہ کامل کے اس پر اعتماد نہ چاہیے۔

• بعض لوگ سحر مناسب وقت کھاتے ہیں مگر فضول حقہ و پان میں اس قدر دیر لگا دیتے ہیں کہ روزہ خطروں میں پڑ جاتا ہے۔

• بعض پان منہ میں دبا کر سو رہتے ہیں یہ سب بے عزتیاں ہیں۔

سحری میں کوتاہی

• ایک بے عزتی سحر کے متعلق بعض مقامات پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ صبح کی اذان قبل الوقت کہتے ہیں، تاکہ سحر کھانے والے سحر چھوڑ دیں، مگر جن کے نزدیک اذان فجر قبل الوقت کافی نہیں (جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ) ان کے نزدیک اس اذان کا اعادہ ضروری ہے اور اعادہ نہیں کیا جاتا تو صبح کی نماز بدوون اذان ہوتی ہے، دوسرے اگر لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مؤذن نہ ایسے دیانتدار نہ ایسے واقف کارِ اوقات ہیں تو اگر کسی روز غلطی سے خلاف معمول بعد صبح صادق صادق اذان ہوئی، تو تمام لوگوں کے روزے اس اذان کے بھروسہ پر باد ہوں گے، اس لئے مصلحت یہ ہے کہ اذان ایسے وقت کی جا یا کرے کہ اس اذان کے اعتماد پر کوئی شخص سحری نہ کھاوے، پھر خود ہی ہر شخص اپنے طور پر تحقیق کر کے اس پر عمل درآمد کرے گا۔

افطار

اس وقت ذہن میں اس کے متعلق بڑی کوتاہی ایک ہی آتی ہے وہ یہ کہ اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے سامان میں جس کو عرف میں " افطاری " کہتے ہیں اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے کھاتے کھاتے مغرب کی جماعت بالکل یا کسی قدر فوت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات قصداً اور اکثر ہوتی ہے، جس میں شرعاً معذور بھی نہیں ہو سکتا، جماعت کی جو کچھ تاکید آئی ہے اس کے اعتبار سے یہ عادت نہایت منکر ہے، اول تو اس قدر اہتمام ہی کیا ضرور ہے؟ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ نماز کے بعد یہ شغل ہو اور افطار کسی مختصر چیز پر ہو کر نماز میں حاضر ہو جاوے،

اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ افطار خواہ مطول ہو خواہ مختصر ہو مسجد میں ہونا چاہیے، مکان پر روزہ کھولنے سے اکثر جماعت برباد ہوتی ہے، پھر جب جماعت ملنے سے مایوسی ہو جاتی ہے اکثر لوگ گھر ہی پر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو روز روز مسجد کی برکات سے بھی محروم رہتے ہیں اگر دوچار کی دعوت ہو تو وہ سب بھی مسجد میں جاسکتے ہیں کیا بندہ کے گھر پر جانا خیر اور خدا کے در پر حاضر ہونا عار ہے....؟ اگر یہ خیال ہے تو یہ تمام افطار بیکار ہی بیکار ہے۔

تراویح

اس عمل میں دو جزو ہیں قرآن پڑھنا، اور نماز، اور ایک ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور دونوں جزو میں جو جو کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں اس سے پہلے مفصل بیان کر چکا ہوں اس سے ایک بڑی فہرست تراویح کی کوتاہیوں کی بھی معلوم ہو سکتی ہے، اس وقت صرف ان بعض کوتاہیوں کا مختصراً ذکر کرنا ہوں جو مجموعہ میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں:-

(۱) اکثر لوگ فارغ ہونے کی جلدی میں وقت کے آنے سے پہلے ہی سمہر طے ہو جاتے ہیں۔

(۲) اگر کھڑے بھی وقت ہر ہوتے ہیں تو اذان ہی وقت سے پہلے کر دیتے ہیں۔

(۳) قرآن مجید اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ تجوید کیا تم صحیح حروف بھی نہیں ہوتی!

بعض دفعہ سامعین کو سمجھنا کچا سائی بھی نہیں دیتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔

(۴) اکثر ثنا و تسبیحات رکوع و سجود و تشہد، مقتدی پورا نہیں پڑھنے پانا کہ امام حسب

قرآن یا قومہ یا جلسہ یا قیام یا سلام کی طرف چل دیتے ہیں۔

(۵) ترویجہ میں بھی بعض جگہ نہیں ٹھہرتے۔

(۶) بعضے لوگ ایک ہی رات میں دو دو جگہ پوری تراویح پڑھا دیتے ہیں۔

(۷) بہت لوگ اجرت پر قرآن سناتے ہیں۔

(۸) بعضے حفاظ اپنا پڑھ کر یا کسی روز ناغہ کر کے دوسرے حفاظ کا اس نیت سے

سننے جاتے ہیں کہ اس کی غلطیاں پکڑیں گے یا اس کو غلطی میں ڈالیں گے، خواہ غلط بتلا کر

یا اس کے قلب کو مختلف نالائق حرکات سے پریشان کر کے، کہیں لاسٹی کھڑکھڑاتے ہیں

کہیں پاؤں زور زور سے زمین پر مارتے ہیں، کہیں کھنکھارتے ہیں، کہیں لالین کو الٹ

پلٹ کر کے دکھاتے ہیں، کہیں کھڑے ہو کر زور سے باتیں کرتے ہیں، غلط گیری کا تجسس

اور غلط اندازی شیطنت ہے یہ ابھی کا خاصا ہے، عبادت میں دوسری طرف مشغول کر کے

خلل ڈالنا۔

(۹) بعض ایسے بچوں کو امام بنادینا جن کو بھارت و نماز کے مسائل ضروری بھی معلوم

نہیں، بلکہ ان پر یہ بھی اطمینان نہیں کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہوں گے یا ان کو وضو بھی ہوگا

اور نابالغ کے پیچھے تراویح کے جائز ہونے میں جو اختلاف ہے وہ اس سبب سے علاوہ ہے

اول تو نماز کے بارہ میں احوط پر عمل مطلوب ہے، پھر جواز کی صورت میں بھی ان عوارض

بالا کا کیسے انکار ہو سکتا ہے، ایسے بچے نوافل میں پڑھ دیا کریں کافی ہے۔

(۱۰) بعض دفعہ شبینہ اس طرح پڑھنا کہ نماز اور قرآن دونوں کے احترام و تعظیم کا بالکل

ضائع ہونا لازم آتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر ایک حافظ صاحب چار پائی پر لیٹے

ہوئے سب حفاظ کا سنا کئے اور سہو آ و متشابہ بھی بتلاتے رہے اور سبکی نمازیں شب بھر کی

برباد کرتے رہے اور بہت سی خرابیاں اس کے متعلق بندہ نے "اصلاح الرسوم" میں لکھ دی ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرمایا جائے، چونکہ ان مذکورہ دس امور کا حکم کچھ خفی نہیں نیز مراجعت علماء سے آسانی ہو سکتا ہے اس لئے بخمال تطویل مختصر کر دیا۔

(۱۱) بعض امور متفرقہ منکرات میں سے ہیں، جیسے منجھلے روزہ کے لئے خاص طور پر اہتمام کرنا۔

(۱۲) آخری جمعہ کو خطبۃ الوداع کا التزام

(۱۳) ختم قرآن کے وقت شیرینی کو لازم و ضروری کرنا۔

(۱۴) بعض جگہ انیسویں شب کو بھی ختم تراویح پر تقسیم شیرینی کا انتظام۔

(۱۵) نامحرم حافظوں کو گھر میں بلا کر عورتوں کا قرآن سننے کے لئے جمع ہونا و نحو ذالک،

ان میں بعض کا حکم اصلاح الرسوم میں ہے، بعض کا اہل علم سے معلوم کر لیا جائے، یہ سب رمضان المبارک کے متعلق بیان ہوا، اب دو امر اس کے تعلقات سے رہے جو عید کے متعلق ہیں، ان کے بارہ میں سنئے مگر مختصر ہی ہے۔

صدقہ فطر

بہت لوگوں کو اس کے نامور بہ ہونے کی خبر نہیں (یعنی یہ سبھی نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا اور واجب کیا ہے) بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ان ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، سو وہ بچوں کی طرف سے ادا نہیں کرتے بہت لوگ خاص کر دیہات والے صدقہ فطر جمع کر کے مسجد کے مؤذن یا امام کو یا کچھ مسجد کے سقہ کو فے دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ ان کی حق الخفت واجرت کے علاوہ مسکین سمجھ کر دیدیتے ہوں، بلکہ ان لوگوں کو ایسی ہی شرائط مقرر کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تم کو یہ ملے گا، ان میں صدقہ فطر بھی شمار کیا جاتا ہے، تو اسی طور پر وہ ان کے عمل کا عوض ہوا جو کہ اجرت ہے اور اجرت دینے سے وہ ادا نہیں ہوا اس لئے ان دینے والوں کے ذمہ مکرر ادا کرنا ضروری ہوگا۔

البتہ اگر مقرر کرتے وقت تصریح کر دیں کہ صدقہ فطر سے تمہارا کچھ واسطہ نہ ہوگا اور پھر

مسکین سمجھ کر دیدیں وہ جائز ہے، بشرطیکہ واقع میں مسکین بھی ہو، ورنہ اگر غنی ہو، جیسا کہ بعض جگہ نہ معطیٰ کو اس کی پرواہ ہے نہ آخذ کو۔ (نہ دینے والوں کو نہ لینے والوں کو) تو اس دینے سے صدقہ فطر ادا نہ ہوگا مگر دینا پڑیگا، لیکن اس غنی سے جبراً واپس بھی نہ لے سکے گا۔ رہا یہ کہ اس غنی کے لئے بھی وہ حلال ہوگا یا نہیں، اور اگر حلال نہیں تو آیا دینے والے کو واپس کر دینا واجب ہے یا صدقہ کرنا ان مسئلوں میں کسی قدر اختلاف ہے۔

کما فی رد المحتار باب المصروف تحت قوله ولو دفع بلا تحجر (چنانچہ شامی میں مستحقین صدقہ و زکوٰۃ کے بیان میں لو دفع بلا تحجر کے ذیل میں ذکر کیا ہے)

تنبیہ ہے اگر نادانیت مسائل یا بے پروائی سے گزشتہ زمانہ میں بچوں کا صدقہ فطر نہ دیا ہو یا مؤذن وغیرہ کو اجرت میں دے دیا ہو یا غنی کو دیدیا ہو، تو یاد کر کے اور حساب لگا کر اب مساکین کو اس مقدار کے موافق دیدیں تاکہ ذمہ فارغ ہو جاوے اور صدقہ الفطر کے مسائل علماء سے دریافت کر کے یا ہشتی زیور میں مطالعہ کر کے خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے۔

نماز عید

اس میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

(۱) — ایک یہ کہ بعض لوگ اس نماز کا طریقہ ہی نہیں جانتے اور غضب یہ کہ اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ آٹھ دس دن پہلے یاد ہی کر لیں اس سے زیادہ کیا بے پروائی ہوگی۔ !!

(۲) — ایک یہ کہ اکثر جگہ یہ نماز بہت ہی دیر میں پڑھتے ہیں، حالانکہ صریح سنت اس کے خلاف آئی ہے۔

(۳) — ایک یہ بہت جگہ امام اور خطیب جاہل ہیں جو نماز بردعویٰ استخفاف آباتی نماز پڑھاتے آتے ہیں، جن میں اکثر تو ایسے جاہل ہیں کہ خطبہ اور سورۃ تک صحیح نہیں پڑھ سکتے اور اگر نماز میں کوئی سانحہ پیش آجائے جس میں مسائل جاننے کی ضرورت ہو تو کچھ

نہیں کر سکتے، یہ تقدم انہوں نے اختیار کیا تھا ترفع کے لئے لیکن اس جہل کی بدولت ان کی اس قدر فضیحتی اور رسوائی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ اور اگر اس درجہ کے جاہل نہ ہوئے تب بھی مدعی مرئی متفاخر متصنع کے پیچھے نماز پڑھنے کو فقہاء نے خود مکروہ کہا ہے۔

اس کا انبار سہل بجز اس کے کچھ نہیں کہ اہل حل و عقد یعنی بستی کے عائد اس امام کو معزول کر کے کسی اہل کو مقرر کریں، اور آئندہ اس رسم کو موقوف کریں کہ امام کا بیٹا ہی امام ہو، بلکہ اس کی وفات کے بعد پھر جو سب میں زیادہ اہل ہو اس کو مقرر کریں وَهَلَمْ جَوَّزْ (اسی طرح آگے تک)

(۴) — ایک کوتاہی یہ کہ بعضے جو بزعم خود مقتدا ہیں متبوع مستقل بننے کی غرض سے عید گاہ کو چھوڑ کر اپنے محلہ کی مسجد میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد کی یہ فضیلت ہو کہ وہاں ایک نماز براہِ بریچاس ہزار نماز کے ہو (یعنی مسجد نبوی) جنابِ سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو چھوڑ کر عمر بھر عید گاہ میں تشریف لے جاویں جس سے یہ بھی مستنبط ہو کہ وہ تضاعف مکتوبات کے ساتھ خاص ہے اور یہ مفتے چند مدعی اپنی مسجد کو عید گاہ پر ترجیح دیں۔ ... !!

البتہ معذوریں کے لئے اگر کسی شخص کو شہر میں نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ دیں مضائقہ نہیں مگر مقتدا لوگ خود نہ رہیں اپنے کسی متعلق قابلِ امامت چھوڑ دیں یا یہ کہ اتفاقاً کوئی عذر خود مقتدا کو یا عام لوگوں کو پیش آ جاوے تو دوسری بات ہے، چنانچہ ایک بار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدِ مطر (بارش) مسجد میں نماز ادا فرمائی ...

(۵) — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بہت لوگ عید میں غیر مشروع لباس پہن کر یا اپنے بچوں کو پہنا کر جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں حالانکہ ایسے لباس سے علاوہ فی نفسہ حرام ہونے کے نماز کا قبول نہ ہونا بھی وارد ہے۔

(۶) — ایک کوتاہی یہ ہے صفین نہایت بے ترتیب ہوتی ہیں۔ صفوف کے استوار (یعنی برابر کرنے) کی سخت تاکید آئی ہے۔

(۷) — ایک کوتاہی یہ ہے کہ خطبہ سننے کو بالکل امرِ فضول سمجھتے ہیں اگر سب

حاضرین ایسا ہی کریں تو خطیب خطبہ کس کے سامنے پڑھے ؟
 اور بعض بیٹھے ہیں مگر باتیں کرتے رہتے ہیں یہ اور بھی گناہ ہے اور بعض نکرات
 عید کے متعلق " اصلاح الرسوم " میں مذکور ہوئے ہیں ۔ اب اس مضمون کو
 ختم کرتا ہوں ۔

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

زکوٰۃ کے بارے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ زکوٰۃ)

جس طرح عباداتِ بدنیہ میں نماز سب سے اہم ہے اسی طرح عباداتِ مالیہ میں زکوٰۃ سب سے اہم ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ کے ساتھ اَتُوا الزَّكٰوۃَ آنا اس اہمیت میں شریک ہونے کی تائید کرتا ہے، اس لئے اس کے متعلق کوتاہیوں پر مطلع ہونا جسکی نہایت اہم ہوگا، پس مختصراً ان کو نکھا جاتا ہے۔

① — ایک کوتاہی تو جو سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اس کی اصلاح یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی تاکید و فرضیت کے نصوص اور اس کے ترک پر جو وعیدیں آئی ہیں ان کو دیکھیں سنیں غور کریں اور اس کا جو اصلی سبب ”سخل“ ہے اس کا علاج کریں، اس علاج کا حاصل مال کی محبت کا گھٹنا نا ہے، جس کی سب سے اچھی تدبیر موت کا بکثرت یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔

اور اگر اس کوتاہی کا سبب فرضیت کا اعتقاد نہ ہونا ہے گو آج کل ایسا شخص سنا نہیں گیا، لیکن اگر نادراً ایسا ہو تو اس کی اصلاح اپنے شبہات کا کسی محقق عالم سے رفع کرنا ہے اور اگر رفع نہ کیا اور منکر فرضیت رہا تو وہ کافر ہے۔

② — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض زکوٰۃ دیتے ہیں مگر حساب سے نہیں دیتے، جو کچھ

جی چاہا دیدی، سو یہ بھی نہ دینے ہی میں داخل ہے کیونکہ ایک ہزار کے مال میں پچیس روپے واجب تھے اور اس نے دس روپے دیئے تو چار سو کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور چھ سو کی رہ گئی، تو

ایسا ہو گیا جیسے کسی کے پاس چھ ہی سو روپے ہوں اور بالکل زکوٰۃ نہ دے پس اس میں بھی وہی معروض ہے جو اوپر مذکور ہوا،

کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے ؟

(۳) — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ بعض اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور بعض اموال کی نہیں دیتے، اس کا زیادہ سبب یہ ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ کس کس مال میں زکوٰۃ ہو ا کرتی ہے، اس لئے ان اموال کو بتایا جاتا ہے۔

ایک چاندی، سونا، خواہ سکہ کی صورت میں ہو، خواہ زیور کی صورت میں ہو، خواہ گونہ پیٹھ ہو، خواہ ویسے ہی ٹکڑے رکھے ہوں، اور خواہ پاس موجود ہو، اور خواہ موجود نہ ہو، مگر اس کا وصول کرنا یا اس سے منتفع ہونا ممکن ہو، جیسے نوٹ لے لئے ہوں یا بینک میں جمع ہو یا کسی کے ذمہ قرض آتا ہو خواہ نقد دیا ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو اور وصول سے ناامیدی نہ ہو، لیکن قرض میں یہ اختیار ہے کہ خواہ اور اموال کے زکوٰۃ کے ساتھ دیدے، خواہ جب وصول ہوتا رہے دیتا رہے لیکن اگر وصول کے وقت دے گا تو تمام ایام گذشتہ کی دینی پڑے گی۔ مثلاً دو سال میں سو روپے وصول ہوئے تو ان کی زکوٰۃ اڑھائی روپے سال کے حساب سے دو سال کی پانچ روپے دینا پڑے گی۔ دوسرا مال تجارت اور مال تجارت وہی ہے جس کے خریدنے کے وقت یہ نیت ہو کہ ہم اس کو بیچیں گے، خواہ وہ منقولات میں سے ہو، خواہ غیر منقولات میں سے ہو، مثلاً ایک شخص کی یہ عادت ہے کہ مکانات و اراضی موقع کی خرید لیتا ہے اور پھر موقع پر بیچ ڈالتا ہے، یہ بھی مال تجارت ہو جاوے گا۔ اور

زکوٰۃ اس میں واجب ہوگی اور جس کے خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت نہ ہو گو بعد خرید چکنے کے نیت ہو جاوے وہ مال تجارت نہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اسی طرح اگر خریدنے کے وقت تجارت کی نیت تھی مگر حوالان حول سے پہلے (یعنی جس وقت ختم سال پر اس پر زکوٰۃ واجب ہو ا کرتی ہے اس ختم سال سے پہلے) وہ نیت تجارت کی نسخ ہو گئی ہو وہ بھی مال تجارت نہیں رہا اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں اسی طرح اگر وہ مال خرید لیا ہو انہیں بلکہ میراث میں پہنچا ہے اور مالک ہوتے ہی تجارت کی نیت کر لی یا گھر کا غلہ پیدا ہوا ہے اور تیاری کے وقت نیت تجارت کی کر لی وہ بھی مال تجارت نہیں اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں

تیسرا مال وہ مویشی ہیں جن کو نسل بڑھانے کے لئے پالا ہو جیسے بعضے لوگ بکریاں یا کائیں یا گھوڑیاں پالتے ہیں، ان کے احکام و شرائط میں بہت تفصیل ہے۔ فقہ کی اردو کی کتابوں میں دیکھ لیا جاوے۔

دو چوتھا مال عشری زمین کی حقیقت کا حاصل یہ ہے کہ جو زمین اس وقت مسلمان کی ملک میں ہو اور اس کے قبل اس کا کسی کافر کی ملک میں آنا معلوم نہ ہو، خواہ واقع میں وہ جب سے اہل اسلام کی مفتوحات میں داخل ہوئی ہے کسی کافر کے ہاتھ میں نہ پہنچی ہو، خواہ دریاں میں کوئی کافر بھی برائے چندے اس کا مالک ہو گیا ہو، مگر کسی کو معلوم نہ ہو پس ایسی زمین عشری ہے اس میں جو کچھ پیدا ہو خواہ غلہ، خواہ نیشکر و چری وغیرہ، خواہ خشک شاخ یا خواہ تمباکو یا اور ادویہ یا پھول جو بغرض نفع ہوئے گئے ہو، یا اس میں باغ کسی قسم کے پھل کا ہو ان سب میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں اور ہندوستان میں اس سے بڑی غفلت ہے، ان کی دو قسموں کے مال میں چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور تیسری قسم میں بہت تفصیل ہے جو فقہ کی اردو کی کتابوں میں ملے گی اور چوتھی قسم میں بارانی زمین میں بسواں حصہ کل پیداوار کا ہے اور چاہی اور نہری میں بسواں حصہ کل پیداوار کا ہے۔

زکوٰۃ کے حساب میں غلطیاں

(۴)۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ اپنے نزدیک حساب دیتے ہیں مگر واقع میں وہ حساب غلط ہوتا ہے مثلاً مال تجارت میں اپنی خرید یا الکت کا حساب لگاتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کچھ کتابیں تاجرانہ نرخ سے خریدیں یا اپنے پریش میں چھاپیں اور ہزار روپے میں اس کو پڑ گئیں مگر بازار میں وہ دو ہزار کی ہیں تو زکوٰۃ دو ہزار کی دینا چاہئے اور اگر دو ہزار کی زکوٰۃ تو زکوٰۃ پچاس روپے دیتے ہوئے دل دکھے تو سہل یہ ہے کہ خود کتابوں کا چالیسواں حصہ دیدے مثلاً چالیس ہدایہ میں سے ایک ہدایہ دے دے یا ایسی کتاب دیدے جس کی ہدایہ کی برابر قیمت پر نکاسی ہوتی ہو۔

اور اس حساب غلط لگانے کی ایک اور باریک مثال ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک

شخص کے پاس سو روپے کی برابر وزن میں چاندی کا زیور ہے اور قیمت اتنی چاندی کی بوجہ
 ارزانی اسی روپے ہے، تو اکثر لوگ اس اسی روپیہ کا چالیسواں حصہ یعنی دو روپے دیدیتے
 ہیں، حالانکہ ہم جلس سے زکوٰۃ ادا کرنے میں صنعت اور سک کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا
 پس اس کے ذمہ اڑھائی روپیہ بھر چاندی واجب ہے، اگر روپیہ دیا تو وہ چاندی کے حساب
 میں شمار ہوگا اس لئے اڑھائی روپیہ دینے میں زکوٰۃ ادا ہوگئی دو روپیہ دینے سے آٹھ
 آنہ بھر چاندی اس کے ذمہ اور رہی اور اگر اڑھائی روپیہ دینے میں خسارہ سمجھے تو اس
 کی دو صورتیں اور ہیں۔ ایک یہ کہ روپیہ نہ دے خود چاندی اڑھائی روپیہ بھر دیدے
 اور وہ مسکین اس کو بیچ کر کارروائی کرے گا۔ دوسرے اس سے بھی سہل یہ ہے کہ دو
 روپے کے بالکل پیسے ہی پیسے کہ جس میں چاندی کی دو فی تک نہ ہو مساکین کو دیدے
 کیونکہ ان پیسوں کی چاندی اڑھائی روپے بھر آسکتی ہے اور خلاف جنس اس لئے
 ان پیسوں کی قیمت اڑھائی روپے بھر چاندی کی برابر سمجھی جاوے گی اور زکوٰۃ ادا
 ہو جاوے گی۔

ایک مثال حساب غلط ہونے کی بہت ہی باریک ہے وہ یہ کہ اکثر لوگوں کی عادت
 ہے کہ بوجہ اس کے کہ رمضان ہی تک میں ایک ذخیرہ ثواب برابر ستر فرض کے ہے۔
 رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور پھر رمضان ہی سے سلسلہ حساب کا رکھتے
 ہیں، پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نصاب کے مالک ہونے کی تاریخ سے جو سال شروع
 ہوا ہے وہ رمضان کے تین چار ماہ پہلے منسلخ ہو گیا تھا تو اسی شخص نے رمضان
 شریف سے حساب رکھنے کے لئے ان تین چار ماہ کی زکوٰۃ بھی دیدی پھر آئندہ کے لئے
 رمضان سے رمضان تک حساب جاری رکھا۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان سے تین چار ماہ بعد سال ختم ہوتا ہے، تو
 یہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر کے اپنے کو جلدی سبکدوش سمجھ لیتا ہے، مگر غلطی اس میں
 یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان میں یہ شخص زکوٰۃ نکالتا ہے تو جتنا مال رمضان شریف
 میں اس کی ملک میں ہے یہ اسی کی زکوٰۃ نکالتا ہے، حالانکہ احتمال ہے کہ جو ختم سال

اس کا واقعی ہے اس میں نصاب اس وقت سے زیادہ ہو اور زکوٰۃ واقع میں اسی زیادہ کے حساب سے واجب ہوگی تو اس طور پر حساب سے کچھ زیادہ زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ جائیگی اور اس طرح سے یہ حساب غلط ہو جائے گا مثلاً اس کا سال رجب میں ختم ہوتا تھا اور اس وقت اس کے پاس ایک ہزار روپے تھا، جس کی زکوٰۃ پچیس روپیہ ہوتی ہے اور رمضان شریف میں اس کے پاس آٹھ سو روپے رہ گئے جس کی زکوٰۃ بیس روپیہ ہوتی ہے، تو اب اگر اس شخص نے اسی وقت کا نصاب دیکھ کر بیس روپیہ ادا کئے تو پانچ روپیہ اس کے ذمہ رہ گئے، اسی طرح اگر اس کا سال ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے اور رمضان میں اس کے پاس آٹھ سو روپے تھے مگر ذی الحجہ میں ہزار ہو گئے تب بھی بعینہ یہی غلطی ہوئی اسی طرح ہر ختم سال پر یہی احتمال ہے۔

سوفرض کیجئے اگر اتفاق سے پانچ سال تک یہی قصہ رہا کہ ختم سال پر تو ہزار روپے ہوتے ہیں اور رمضان میں آٹھ سو روپے تو پانچ روپیہ سال جمع ہو کر پانچ سال میں پچیس روپیہ اس کے ذمہ واجب الادا رہا، تو ایسا ہو گیا جیسے پانچ سال میں چار سال کی زکوٰۃ دی اور ایک سال کی نہ دی، اس لئے یہ ضرور ہے کہ ختم سال پر کے نصاب کو ضرور دیکھا جاوے اور اس کی زکوٰۃ کی مقدار کو یاد رکھے، پھر اگر سال رمضان سے پہلے ختم ہوا ہے، تو رمضان شریف میں اس مقدار کی برابر خیال کر کے زکوٰۃ دے اور اگر رمضان کے بعد سال ختم ہوتا ہے تو رمضان میں جتنا انداز سے دیا ہے اس کو یاد رکھیں، پھر ختم سال پر جتنی مقدار زکوٰۃ کی ہے اس ادارہ کی ہوئی کو اس سے ملا دے، اگر کچھ ادا کرنے سے رہ گیا ہو تو پورا کرے اور اگر زیادہ دے دیا ہو تو اگلے سال میں لگا لینا جائز ہے۔

زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر نہ دینا

⑤ — ایک سوتا ہی یہ ہے کہ بعض آدمی زکوٰۃ نکال کر اس کے مصرف شری میں صرف نہیں کرتے مثلاً بعض اپنے پیروں کو دیتے ہیں گو وہ صاحب نصاب ہو، بعض مساجد کے ائمہ و مؤذنین کو ان کی تنخواہ کے حساب میں دیتے ہیں، بعض چند ملازمین

دیتے ہیں اور مہتمم کو اطلاع نہیں کرتے اور وہ اس کو تعمیر یا فرش یا تنخواہ مدرسین یا خرید کتب میں صرف کر دیتا ہے۔ بعضے مردہ کے کفن میں خرچ کر دیتے ہیں اور ان سب صیقلوں میں زکوٰۃ سرپرستی ہے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سادات و بنی ہاشم "بقولِ اصح" اس کے مصرف نہیں ہیں اور جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ان کو اگر ملنے کے وقت اطلاع ہو جاوے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو شامی نے بعض فقہاء سے نقل کیا ہے کہ ان کو لینا بھی حرام ہے اور اگر ان قرآن سے معلوم ہو کہ دینے والے کو ہمارا غیر مصرف ہونا معلوم نہیں تو اطلاع کہ نا واجب ہے، اور اخفاء یا سکوت بالاتفاق حرام ہے اور اگر لے لیا تو صاحبِ نصاب کو مکرم زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

البتہ کفن میت میں اس طرح صرف ہو سکتا ہے کہ اس میت کے کسی غریب قریب کو دے دیا جاوے پھر وہ اپنے اختیار اور رائے سے بلا اس کے کہ اس کو کوئی کسی طرح مجبور کرے اس کا کفن لاکر اپنی طرف سے ڈال دے، اسی طرح امام و مؤذن کو ان کے مقرر کئے ہوئے کے علاوہ اگر وہ مسکین ہوں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،

اسی طرح مدارس میں دینے کے لئے شرطیں ہیں کہ مہتمم کو اطلاع کرے اور یہ کہ اس پر قلب مطمئن ہو کہ یہ غیر مصرف میں صرف نہ کرے گا تا کہ وہ مصرف میں صرف کر سکے اور کر دے، مثلاً مستحق طلباء کو دیدے کہ وہ اپنی خوراک پوشاک وغیرہ میں صرف کریں اور اگر اطلاع نہ ہوئی یا ہوئی مگر وہ مسائل نہیں جانتا یا جانتا ہے مگر محتاط نہیں، تو ان صورتوں میں چونکہ اطمینان نہیں کہ وہ مصرف میں صرف کرے گا، اس لئے ایسے شخص کو دینا ہی جائز نہیں۔

غرض جس جگہ صرف کرنے سے کسی خاص شخص کی ملک نہ ہو اور ملک بھی واقعی جیسے عمارت یا فرش مسجد میں صرف کرنا یا کفن لے کر مردہ پر ڈال دینا، یا ملک تو ہو جاوے مگر وہ شخص مصرف نہ ہو جیسے غنی یا بنی ہاشم یا اس کی خدمت کی اجرت میں دیا جاوے، جیسا مذکورین کی تنخواہوں میں دینا یہ سب غیر مصرف ہیں زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور دوبارہ دینا پڑے گی، سنا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے چندہ حجاز ریلوے میں زکوٰۃ دے دی ہے سو

سوان کو وہ زکوٰۃ دوبارہ دینا چاہیے۔

اور ملکِ واقعی کے چندہ لگانے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ بعض لوگ جو مدارس یا مساجد کے مصارفِ عامہ میں صرف کرنے کے لئے ایک حیلہ کیا کرتے ہیں کہ اول کسی مسکین مصرفِ زکوٰۃ کو سمجھا دیا کہ ہم تم کو سو روپیہ دیں گے پھر تم مسجد یا مدرسہ میں دے دینا۔ اور پھر اس کو دیتے ہیں اور وہ مسجد وغیرہ میں دے دیتا ہے اور اس کو "حیلہ تملیک" کہا جاتا ہے جو کہ یقینی بات ہے اس میں دینے والا حقیقتہً اس مسکین کو مالک نہیں بناتا محض صورتِ تملیک کی ہے اس لئے اس طور سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مشکل ہے۔

اور ایک غرابی اس میں یہ ہے کہ وہ مجبور ہو کر پھر واپس کر دیتا ہے، تو وہ دینا اس کا بہ طیبِ خاطر نہیں ہوتا جو کہ حلتِ مال کی شرط ہے، غرض لینا دینا دونوں قواعد کے خلاف ہیں، بعضوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شرع تو ظاہر پر ہے تو خوب سمجھ لو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی تفتیش مت کرو، لیکن اگر بلا تفتیش باطن کی اطلاع ہو کہ یہاں تملیک کی نیت نہیں اور طیبِ خاطر نہیں تو شرع نے یہ کب کہا ہے کہ اب بھی باطن کا اعتبار مت کرو؟ اگر یہ نہ ہوتا تو بنصِ حدیث جو حلتِ مال کے لئے طیبِ نفس شرط لگایا گیا ہے جو کہ امرِ مبطن ہے یہ بے مضیٰ ہوتا ہے۔

اگر کہیں ایسے ہی موقع پر زکوٰۃ سے امداد کرنے کی ضرورت ہو اس کی ایک اور تدبیر جو کہ بالکل قواعد کے مطابق ہے یہ ہے کہ کسی مسکین کو مشورہ دیا جاوے کہ تم دس روپیہ مثلاً کسی سے قرض لے کر فلاں سیّد کو دے دو، یا فلاں مسجد و مدرسہ میں دے دو ہم تمہاری اعانت ادا کرے قرض میں کرائیں گے جب وہ مسکین وہاں دے دے تم اس مسکین کو دس روپے زکوٰۃ میں دے دو پھر اس سے اس کا قرض خواہ وصول کر لے گا، اس میں مسکین کو دنیا بھی حقیقتہً ہوا۔ اور اس مسکین پر صدقہ دینے میں جبر بھی نہ ہوا کیوں کہ وہ آزاد ہے خواہ قبول کرے یا نہ کرے، بخلاف حیلہ تملیک کے کہ اگر وہ مسکین موافق تعلیم کے نہ دے تو کدورت بلکہ نزاع واقع ہو جاوے اور ہر چند کہ بعد مل جانے اس روپیہ کے قرض خواہ اس سے جبراً لے سکتا ہے مگر قرض تو حق واجب عہد کا ہے اور

اس میں جبر جائز ہے اور چونکہ وہ روپیہ حقیقتاً اس مسکین کا ہو گیا اس لئے اس کو جبراً اپنے فرض میں لے لینا سہل ہے، جیسے اس مسکین کے پاس خاص اس کا مکسوبہ ہوتا اور اس کو جبراً لینا جائز تھا۔

زکوٰۃ سے دنیوی مقاصد کا حصول

⑥ — ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی زکوٰۃ سے دنیوی اغراض نکالنا چاہتے ہیں جو کہ خلوص کے خلاف ہے۔ مثلاً اپنے نوکروں کو زکوٰۃ اس خیال سے دیتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ دیں گے۔ اور کام خوب کریں گے اور اس میں کمی ہونے سے ان کو شکایت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں کہ اس کا اثر نہیں مانا۔ بلکہ بعض تو زبان سے بھی جملانے لگتے ہیں کہ نمک حرام تجھ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں اور زکوٰۃ سے بھی تیرا خیال رکھتے ہیں مگر تو ایسا احسان فراموش ہے و نحو ذلک گو ضابطہ سے یہ زکوٰۃ ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے لیکن حدیث لا یقبل اللہ الا الطیب کی رو سے یہ زکوٰۃ مقبول نہیں ہوتی، پھر اول اور دوسری کوتاہی والے بعضے عذر بھی پیش کرتے ہیں۔

مثلاً یہ عذر کہ اگر ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں تو بعض مال تو تقریباً ختم ہو جائیں۔ مثلاً جس روپیہ سے ہم تجارت نہیں کرتے ویسے ہی رکھا ہے، یا زیورہ کہ تجارت کے کام ہی کا نہیں تو نشود نہا تو کچھ ہو گا نہیں اور ہر سال ایک جزو زکوٰۃ کا نکلا کرے گا تو یوں ہی فنا ہو جاوے گا جواب یہ ہے کہ روپیہ سے تجارت کرنے کو کس نے منع کیا ہے اب اگر خود نہ کر دو تو شریعت اس کی ذمہ دار نہیں۔

اسی طرح چاندی، سونا، زیورہ کے لئے اصل میں موضوع نہیں ہے بلکہ اصل خلقت میں وہ "ثمن" ہے جو تجارت کے لئے مخلوق ہوا ہے، سو زیورہ تم نے خود اپنی خوشی سے بنایا ہے شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، جب تم چاہو اس سے سکے بدل کر تجارت کر سکتے ہو اور بڑھاسکتے ہو جس سے وہ اپنی زکوٰۃ کا خود کفیل و تمحل ہو سکتا ہے۔

اور مثلاً یہ عذر کہ دوکان میں جب مختلف اقسام کا مختلف قیمتوں کا مال موجود ہے

اس کا حساب کیسے ہو سکتا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تباہی دوکان میں خرید و فروخت کا حساب لکھا جاتا ہے تو کاغذات سے حساب تیار ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو نظری تخمینہ کافی ہے، جو تخمینہ قرار پاوے احتیاط کے لئے کچھ اور بڑھالو۔ مثلاً آٹھ سو روپے کا تخمینہ ہوا تم ہزار سمجھ لو اتنے میں اتنا بڑھالینے سے احتمال غلطی کا ہرگز نہ رہے گا اور زکوٰۃ میں کل پانچ روپیہ بڑھتے ہیں جو کچھ گراں نہیں اور اسی طرح گوٹہ ٹمپہ کا اور اسی طرح زیور کا جس میں دوسری چیز بھی مرکب ہے تخمینہ کافی ہے۔

اور مثلاً یہ عذر کہ صاحب ہمارا مال تو حلال نہیں ہے، حرام مال میں زکوٰۃ ہی نہیں سو سمجھ لیا جاوے کہ یہ مسئلہ غلط ہے حرام مال جب اپنے مال میں مل گیا وہ ملک میں داخل ہو گیا، گو ملک خبیث ہی ہو، اور وجوب زکوٰۃ کے لئے ملک ہونا شرط ہے طیب ہونا شرط نہیں، طیب ہونا مقبولیت کی شرط ہے سو زکوٰۃ واجب ہوگی، گو مقبول نہ ہوگی، پھر اپنے سے کیا فائدہ ؟ جواب یہ ہے کہ نہ دینے سے جو عذاب ہوتا ہے اس سے محفوظ رہے اور قبول نہ ہونے سے عذاب نہیں ہوتا بلکہ ثواب سے محرومی رہتی ہے، تو کیا عذاب ہونا اور ثواب نہ ہونا دونوں ایک بات ہیں ؟ البتہ خود کسب حرام کا جو عذاب ہے وہ الگ ہے اس کی نفی نہیں کی جاتی، لیکن نہ دینے سے دو عذاب کا استحقاق ہوتا کسب حرام کا الگ اور زکوٰۃ نہ دینے کا الگ اور اب ایک ہی ہوگا۔ تو کیا یہ دونوں بھی یکساں ہیں ؟ ہرگز نہیں !

ردی چیزیں زکوٰۃ میں دینا

④ — ایک کتابی یہ ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ میں ایسی چیز دیتے ہیں جو ردی اور ناکارہ ہو مثلاً تاجر کتب ایسی کتاب دے جس کی نکاسی نہ ہوتی ہو اسی طرح تاجر چاچ پرانے پٹھان نکالے اور تاجر غلہ کرم خوردہ غلہ نکالے وغنیٰ ہذا سو جس حساب میں اس نے یہ چیزیں لگائی ہیں اگر بازار میں اتنے کو نہ نکل سکے تب تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ بقدر کمی قیمت اس کے ذمہ رہ گئی اور اگر اتنی قیمت کی ہے تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی مگر بقدر کمی خلوص کے مقبولیت میں کمی رہی۔

دعوت کے ذریعہ زکوٰۃ کا حکم

(۸) - ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے روپیہ یا غلہ کا کھانا پکوا کر مساکین کو دعوت میں کھلا دیتے ہیں سو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کھانا پکا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا جاوے کہ ان کو اختیار ہو لے جانے کا، یا بیٹھ کر کھا لینے کا اور اس کی ان کو اطلاع کر دی جائے اور وہ کھانا قیمت میں اس قدر ہو تب تو زکوٰۃ ادا ہو جاوے گی اور اگر لے جانے کا اختیار نہ ہو بلکہ بٹھلا کر کھلایا جاوے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

اسی طرح اگر پکا ہوا کھانا اس قیمت کا ہو جتنی زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب تھی تب بھی پوری زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کو بیس روپے زکوٰۃ کے دینے ہیں اس نے جنس خرید کر پکوائی، کچھ خریدیں صرف ہوا، کچھ باورچی کو مزدوری میں دیا، غرض بیس روپے صرف ہو گئے۔ مگر کسی وجہ سے خواہ تو جنس خریدنے میں یہ ٹھکا گیا یا مزدوری زیادہ دیدی یا کھانا بگڑ گیا۔ غرض کسی طور پر تیار کھانا بیس روپیہ کا نہ ہوا بلکہ سترہ اٹھارہ کا ہوا تو یوں نہ کہیں گے کہ اس نے تو بیس ہی روپے خرچ کئے، اس لئے زکوٰۃ ادا ہو جانا چاہیے، بلکہ یوں کہیں گے کہ مساکین کو سترہ، اٹھارہ ہی روپیہ کی چیز پہنچی اس لئے اتنی ہی زکوٰۃ ادا ہوئی، دو یا تین روپے اور اس کے ذمے باقی رہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، اس طرح زکوٰۃ کی رسم کا پڑا خریدنا اور سلوایا اگر وہ بعد تیاری کے اتنی رقم کا ہے تب تو اس کے دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور اگر کسی وجہ سے قیمت اس کی گھٹ گئی مثلاً پڑنا واقفی سے گراں ملایا سلوانے میں بگڑ گیا تو بقدر گھٹنے کے اور زکوٰۃ دینا پڑے گی۔۔۔!

(۹) - ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی دیکھتے ہیں کہ ہم کو پانچ روپیہ زکوٰۃ کے دینے ہیں اور فلاں غریب آدمی کے ذمہ کسی سبب سے ہمارا قرضہ بھی پانچ روپیہ ہیں لاؤ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیں، سو یاد رکھا جاوے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیکِ کامل شرط ہے اور ابواء من وجہ اسقاط اور من وجہ متملیک ہے اس لئے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

البتہ ایک تدبیر اور جائز ہے وہ یہ کہ ادل یہ پانچ روپیہ اس شخص کو بہ نیت زکوٰۃ دیدے جب وہ اس روپے کا مالک و قابض ہو جاوے، اس سے اپنا قرضہ مانگے اور اگر وہ نہ دے تو جبراً چھین لینا بھی جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں۔

الِمَاطِ

(۱) — اگر کوئی پہلے زکوٰۃ دینے کا خوگر نہ ہو اور اب توفیق ہو تو گزشتہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، البتہ اگر درمیان میں بدون تلف کئے ہوئے مال خود تلف ہو کر نصاب سے کم رہ گیا ہو تو اس وقت کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔

(۲) — اگر زکوٰۃ کی نیت سے مال نکال رکھا ہو اور وہ ضائع ہو جاوے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جداگانہ نکال کر رکھنے سے صرف اتنا فائدہ ہے کہ ہر جزو کے دینے کے وقت نیت ضروری نہیں ہوتی۔

الِحَاقِ

صدقہ فطر اور حرم قربانی

چونکہ صدقہ فطر کا ادا کرنا اور قیمت حرم قربانی کا بعد فروخت کر ڈالنے حرم قربانی کے تصدق کرنا بھی واجب ہے، اس لئے وہ بھی اس حیثیت سے "ملتحق بالزکوٰۃ" ہے اس لئے اس سے متعلق بھی بعض کوتاہیاں زکوٰۃ کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔

● ایک کوتاہی صدقہ فطر کے متعلق بعض دیہات میں یہ ہے کہ اس کو جانتے ہی نہیں اس لئے ادا نہیں کرتے، اہل علم و واعظین کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبہ میں یا کسی موقع پر خود دیہات میں جا کر اس جگہ پر آگاہ کریں۔

● ایک کوتاہی اس کے متعلق یہ ہے کہ غیر مصروف میں صرف کرتے ہیں اس کا مصروف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جن مصارف میں صرف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جن کا اوپر بیان

کیا گیا ہے ان میں صرف کرنے سے صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوتا۔

ایک غلطی ہزار قواعد خفیہ کے اس میں یہ ہے کہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صدقہ فطر اگر بچہ گھروں کے اور کسی غلہ سے ادا کرے تو گھروں کے مضاعفت وزن میں دیدے اس میں دو غلطیاں ہیں ایک یہ کہ بہت چیزوں میں گھروں کا مضاعفت نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے ، وہ یہ کہ جو چیزیں منصوص ہیں جیسے جو تمر مثلاً اس میں تو گھروں کا مضاعفت ہے اور جو چیزیں منصوص نہیں جیسے چنا، چاول اس میں یہ حکم ہے کہ کسی منصوص چیز کی برابرقیمت میں ہو مثلاً گھروں نمبری ہرے احتیاطاً دو سیر دیئے جاتے ہیں اور تیرہ سیر کے نرخ سے اڑھائی آنہ کے ہوئے۔ تو اگر چنادینا چاہے تو اڑھائی آنے کے جس قدر چنے آتے ہوں اتنے چنے دینے چاہئیں۔ اسی طرح چاول بھی۔ اور مطلقاً مضاعفت دینے میں تو کبھی تو واجب سے زیادہ دیئے جاویں گے تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر کبھی کم کر دیئے گئے تو واجب کا ایک جزو اس کے ذمہ رہ جاوے گا۔ مثلاً اگر کبھی گھروں آٹھ سیر ہوئے اور چنے چوبیس سیر تو مسئلہ مذکور کی بنا پر چھ سیر چنے واجب ہوں گے اور مشہور خیال کے حساب سے یہ شخص چار سیر دے گا تو ایک ثلث واجب اس کے ذمہ رہا۔ اور قیمت حرم قربانی کے متعلق بھی ایک عام غلطی وہی غیر مصرف میں صرف کرنا ہے ایقانہ سابق یہاں بھی ہے یعنی جس قدر صدقہ فطر یا قیمت حرم غلطی سے ادا نہیں ہوئی اس کا اعادہ ضروری ہے اور اگر نکال کر رکھنے کے بعد ضائع ہو جاوے پھر ادا کرنا ہوگا۔

حج کے بارے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ حج)

مبجلہ ارکانِ اسلام کے ایک فریقہ حج ہے جو نسبت دوسرے ارکان کے اپنی ایک خاص شان کی وجہ سے زیادہ اہتمام کے قابل ہے وہ شان خاص یہ ہے کہ اس کی تکمیل کے لئے جس قدر سامان درکار ہے اس کا ہر وقت میسر و مجتمع ہونا، گوپورا اختیار ہی نہیں اور اس میں موانع کا پیش آجانا چنداں مستبعد نہیں، کیونکہ مال بھی زیادہ چاہئے اور بہت وقت بھی زیادہ چاہئے وقت و فراغ بھی زیادہ چاہئے۔

اگر ایک سال تساہل کیا آئندہ سال تک امور مذکور میں کلاً یا بعضاً تغیر ہو جانا زیادہ بعید نہیں، یہ مجموعی شان دوسرے ارکان میں نہیں اسی واسطے احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی حج کرنا چاہتے وہ بہت جلدی کرے اور عجب نہیں کہ اسی شان خاص کے سبب یہ عمر بھر میں ایک ہی بار فرض کیا گیا ہے، اور گواہل مکہ اور اس کے قرب و جوار والوں کے لئے یہ اشکال نہیں، مگر مقابلہ آفاقوں کے ان کی تعداد ہی کیا ہے؟ قواعد انتظامیہ میں اکثری حالات پر مبنی ہوا کرتے ہیں اور چونکہ اس میں افعال بھی متکثر و متعدد و مختلف ہیں اور متعلق

ہیں۔ امکانہ خاصہ و اذمنہ خاصہ کے ساتھ اور اس اعتبار سے بھی یہ دوسرا رکان سے ممتاز ہے اس لئے اس کے احکام و مسائل بھی لوگوں کو کم معلوم ہیں اور ان کا چرچا بھی کم ہے۔ امر اول کے سبب اس میں عملی کوتاہی زیادہ واقع ہوتی ہے اور امر ثانی کے سبب علمی کوتاہی زیادہ ہوتی ہے۔

✽ — عملی کوتاہی تو یہ ہے کہ اس کے ادار میں لوگ سستی بہت کرتے ہیں وہی ضرورتاً و خیالی تعلقات سے فارغ ہونے کے منتظر رہتے ہیں کہ فلاں کام سے فارغ ہو کر جلسے گئے ، پھر اس کام کے بعد دوسرا کام کا اسی طرح انتظار رہتا ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ عمر بھر منقطع نہیں ہوتا۔ بقول شاعر

لا یستقی ارب الا الی ارب

وقول شاعر

ہر شبے گویم کہ منہ و ترک این سوداکنم
باز چوں منہ و اشود امروز را منہ و ترک

اس کا علاج یہی ہے کہ سچ ہی میں سارے کام چھوڑ کر اور ظاہراً سرسری طور پر ان کا انتظام کر کے اور باطناً خدا کے حوالے کر کے چل کھڑا ہو، اور اس علاج کی بہت ہاندھنے کے لئے ان وعیدوں کو یاد کرے جو باوجود فرضیت کے اس کے ترک پر آتی ہیں، قرآن مجید میں ایسے ترک جج کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں یہودیت و نصرانیت کی حالت پر موت آجانے کی برابر بتلایا ہے اس سے زیادہ کیا وعید ہوگی ؟

اگر فکر تعلقات زیادہ مشغوش کرے تو یوں سوچے کہ اگر میں ابھی مر جاؤں تو اس تمام کارخانہ کا کیا انتظام ہو؟ تو سفر کرنا موت سے تو بڑھ کر نہیں، اس وقت ہمیشہ کے لئے ان سب کو چھوڑ دیتا اب غمخوڑے روز کے لئے چھوڑنے پر دل کو سمجھالے اپنے دل کو سمجھالینا ہی کیا مشکل ہے ؟ اور وہ بھی مہتم بالشان ضرورت کے لئے !

اور علمی کوتاہیاں بکثرت ہیں مگر بعض تو عین موقع کے متعلق ہیں ان کا تو عام کو پہلے سے سمجھنا اور یاد رکھنا دونوں تکلف سے خالی نہیں، اس کی تدبیر بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہاں

پہنچ کر مطوف ایسے شخص کو مقرر کیا جاوے جو احکام حج سے پورا آگاہ اور اپنے تدین کی وجہ سے اپنے حج کے اعتبار سے اہل حج کا پورا نگران اور مطلع کر دینے والا ہو اکثر لوگ مطوفین کو اپنی ذمیوی آسائش کے لئے مقرر کرتے ہیں، ذمیوی حجاج تو کسی نہ کسی طرح پورے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ضرورت تو دینی حاجت کے انتظام کی ہے، سو جب حج کو جانے لگے جو علماء حج کر آئے ہیں اول ان سے دوبارہ تعین مطوف مشورہ کرے ورنہ ناواقفی سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ حج ہی فاسد یا کافاسد ہو جاتا ہے۔

اور چونکہ علماء کو بھی ہر وقت مسائل حج کے مستحضر نہیں رہتے اس لئے ان کے لئے بھی مناسب ہے کہ مناسک کے معتبر رسالہ خواہ کسی زبان میں ہوں سفر میں ہمراہ رکھے اور ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اور پھر سبھی جہاں اشتباہ واقع ہو وہاں کے علماء حاذقین سے پوچھ لیں کہ ان کو یہ احکام زیادہ مستحضر رہتے ہیں اور پوچھنے میں عار نہ کریں اور دوسروں کو اس وقت تنہا دیں جب پورا اطمینان ہو، ورنہ وہاں کے علماء کے حوالہ کر دیں اور جو ان کی زبان نہ سمجھے وہ بذریعہ اپنے مطوف یا کسی اپنے ہم وطن بھائی کے جو وہاں مدت سے مقیم ہو اور ترجمہ کر سکے دریافت کر لے یہ تو بیان تھا ان علمی کوتاہیوں کے متعلق جن کا عین موقع پر صدور ہوتا ہے، بعض علمی کوتاہیاں وہ ہیں جن کا صدور قبل سفر ہوتا ہے اور بعض ان میں باوجود امر شرع اس سفر سے مانع ہو جاتی ہیں اور بعضے باوجود نہی شرع اس سفر پر باعث ہو جاتے ہیں چنانچہ ہر ایک میں نظر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔

حج کے لئے سفر مدینہ ضروری نہیں

— سو ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ سفر حج کو اس وقت فرض سمجھتے ہیں جب مدینہ منورہ کے سفر کے لئے بھی وسعت ہو، اور اگر اتنا خرچ ہو کہ ہر منہ حج کر سکتا ہے مدینہ طیبہ نہیں جاسکتا، تو یہ لوگ اس حالت میں حج کو فرض نہیں سمجھتے۔
سو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سخت غلطی ہے، مدینہ طیبہ کا سفر ایک مستقل طاعت ہے، واجب ہو یا مستحب عنی اختلاف الاقوال، خواہ روضہ منورہ کے قصد سے جیسا کہ جمہور کا

قول مندر ہے یا صرف مسجد نبوی کے قصد سے جیسا کہ بعض قائل ہوئے (اور یہ مقام اس مسئلہ کی تحقیق کا نہیں ہے، "نشر الطیب" کی تائیسویں فصل کے آخر میں بقدر ضرورت اس کو لکھ دیا گیا ہے)

بہر حال سفرِ مدینہ کی استطاعت پر فرضیت حج کی موقوف نہیں ہے، اگر صرف سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو اور سفرِ مدینہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے ذمہ حج فرض ہے اگر نہ کرے گا تو تمام ان وعیدوں کا مورد ہوگا جو ترک حج پر آئی ہیں، باقی حج کے بعد اگر کچھ سامان سفرِ مدینہ کا ہو جاوے گا یا پیادہ چلنے کی ہمت ہو جاوے جیسا شوق کے غلبہ میں ایسا ہو جاتا ہے، تو اس مشرف کو بھی ماحصل کرے، ورنہ مردِ دست واپس آجائے اور عزم رکھے کہ خدا تعالیٰ توفیق دے گا تو مستقل سفرِ مدینہ کا کر لوں گا اور جب سامان ہو جائے ایسا کرے بھی۔ اور اگر عمر بھر بھی سامان نہ ہو اتنا اللہ تعالیٰ اس تمنا و عزم کا اجر بھی اس سفرِ مبارک کے اجر کے قریب قریب ہی ہوگا، بیسیا کہ چند حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فعلِ خیر کی نیت بھی اجر میں مثل فعلِ خیر ہی کے ہے۔

۴۔ اور ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض اوقات اس شخص کے پاس مالِ حرام اس مقدار میں جمع ہو جاتا ہے کہ حج کو کافی ہو، مگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مالِ حرام ہے اس کا حج میں خرچ کرنا اور بھی زیادہ برا ہے اور مالِ حلال میرے پاس اس قدر ہے نہیں اس لئے میرے ذمہ حج فرض نہیں، اور یہی خیال بعض لوگوں زکوٰۃ میں بھی ہے پس یہ لوگ حج کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں !!

سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مدارِ فرضیت حج و زکوٰۃ کا خاص مقدارِ مال کا مالک ہونا ہے اس کے حلال ہونے کو فرضیت میں دخل نہیں، اس لئے ایسے شخص کے ذمہ حج اور زکوٰۃ دونوں فرض ہیں، البتہ حرام مال سے جو حج ہوگا وہ مقبول نہ ہوگا، لیکن فرض ادا ہوئے گا۔ یعنی اس شخص پر مواخذہ نہ ہوگا کہ حج کیوں نہیں کیا، گو یہ مواخذہ ہو کہ مالِ حرام کیوں جمع کیا؟ اور اس سے کیوں منتفع ہوا؟ سوا ادا ہو جانا اور چیز ہے اور قبول ہونا دوسری چیز، اگر قبول ہونا بھی چاہتا ہے اور بجز اس مالِ حرام کے اس کے پاس اور کچھ

نہ ہو تو ایسا کرے کہ کسی کا فرض لے کر اس کو حج کے لئے الگ رکھے، پھر خواہ وہ قرضہ لگے ہی دن خواہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس مالِ حرام سے ادا کر دے۔ تو یہ روپیہ قرض لیا ہوا اس کی نسبت غنیمت ہوگا، اور بعض جو کہا کرتے ہیں کہ دوسرے کے روپیہ سے بدل لے سو اگر ہاتھ در ہاتھ بدلا تو وہ بدلے کا روپیہ بھی ایسا ہی حرام ہو جائے گا جیسا اصل کے پاس کا روپیہ تھا، دست بدست لینے کا اور حکم ہے اور قرض لے کر پھر ادا کرنے کا اور حکم ہے۔ اور اس تدبیر کا بتلانے کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ مالِ حرام جمع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا ایسا کرنے کے بعد مالِ حرام جمع کرنے کا گناہ اتر گیا یا اس کے تدارک کی شرعاً ضرورت نہ رہی، حاشا و کلامِ گزیر یہ مطلب نہیں حرام مال لینے کا جو گناہ ہے وہ اب بھی باقی ہے اور اس کا تدارک اب بھی واجب ہے یعنی جن لوگوں کا وہ حق ہے ان کو واپس کرنا جس کا مستحق نہ ملے اس کے ورثہ کو دینا اور جہاں معلوم نہ ہو اس قدر مال ان مستحقین کی طرف سے مساکین کو دے دینا اور اس سے سب کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا اور اگر بالفعل تدارک پر قادر نہ ہو تو اس کی فکر میں رہنا اور جتنی جتنی گنجائش ہوتی جائے اتنا اتنا ادا کرتے رہنا یہ سب واجب ہے۔

غرض اس حیلہ سے حرام و حلال کے احکام نہیں بدل گئے یا نفع نہیں ہو گئے مقصود اس سے اس امر پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو حج و زکوٰۃ اپنے ذمہ فرض نہیں سمجھتے یہ ان کی غلطی ہے۔

یہ دو علمی غلطیاں تو وہ ہیں جن میں حج کے امر شرعی کے مانعت کی جاتی ہے۔

بھیک مانگ کر حج کرنا

ایک کو تاہی یہ ہے کہ بعض لوگ جن کے پاس نہ توج کا سامان ہے اور نہ قلب میں غنا اور قوت توکل ہے مگر لوگوں سے بھیک مانگ کر ان کو پریشان کر کے حج کو جاتے ہیں سو اس طرح حج کو ناجائز حرام ہے۔

بغیر محرم کے حج کرنا

ایک کوتاہی بعض عورتوں کی یہ ہے کہ باوجود شوہر یا محرم کے ہمراہ نہ ہونے کے پھر حج کو جاتی ہیں اور گو بعض کو ائمہ کی قول پر بعض خاص قیود و شروط کے ساتھ اس کی گنجائش ہے لیکن اول تو عوام کو ایسی بے قیدی کی اجازت نہیں کہ جس وقت جس کا قول دل چاہے لیا دوسرے جانے والیاں ان قیود و شرائط کو نہ جانتی ہیں، نہ ان کی پرواہ کرتی ہیں۔ ہر حال میں چلی جاتی ہیں جو کہ ان ائمہ کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

تیسرے اس وقت آنا فساد نہ متعلقہ عورتوں کے ساتھ امن غالب تھا اور اس زمانہ میں فساد اس قدر غالب ہے کہ عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی شرعیہ طبعیتیں شرارت سے نہیں چوکتیں پھر تعاون و ہمدردی کم ہوتی جاتی ہے اگر بیماری وغیرہ پیش آگئی تو کم عورتوں سے امید ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی امداد کریں اکثر لوگوں کو خصوصاًضعفاء و نسوان کو نفسی نفسی میں مشغول دیکھا ہے تو بوجہ مجبوری مرد ہی امداد کریں تو لامحالہ اتارنے میں چڑھانے میں اجنبی مرد اس کا ہاتھ بھی پکڑیں گے کمر بھی تھامیں گے تو ایسے وقت فتنے سے محفوظ رہنا جانشین کا یا ایک ہی جانب کا مشکل ہے خاص کر قلب اور عین کا فتنہ سے تو ایسے حج کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب شریعت اس کو حاضر ہونے کا حکم نہیں کرتی بلکہ روکتی ہے تو پھر یہ کیوں۔ مصیبت میں پڑتی ہے؟ اگر اس عورت کو مالی استطاعت ہو اور محسوس شوہر موجود نہ ہو یا جانے پر آمادہ نہ ہو کیوں کہ اس کو شہر عا اس کا اختیار حاصل ہے تو اس میں فقہاء مختلف ہیں کہ آیا استطاعت مالی سے نفس و وجوب حج کا اس کے ذمہ ہو گیا ہے یا نفس و وجوب بھی نہیں ہوا پہلے قول پر اس عورت کے ذمہ حج بدل کی وصیت کرنا واجب ہوگا۔ اور دوسرے قول پر نہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وصیت کی جائے اگر یہ وسوسہ ہو کہ اگر وصیت نافذ نہ کی گئی تو حج میسر نہ رہے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ لیکن گناہ گار نہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے ذمہ کے واجب کو یعنی وصیت کو ادا کر دیا اب نفاذ اس کا جبکہ مال چھوڑ جائے ورنہ کی ذمہ واجب ہے اگر وہ کوتاہی کریں گے اس کا مواخذہ ان سے ہوگا۔

یہ کوتاہیاں علمی وہ ہوتیں جن میں شرائط حج سے نہی شرعی کی ممانعت کی جاتی ہے۔ در سبک اور ایک علمی کوتاہی تھی یہ سب پانچ کوتاہیاں ہوتیں، جو شرائط حج کے متعلق ہیں علاوہ ان غلطیوں کے جو نفس حج میں ہوتی ہیں جن پر مطوف عالم شفیق مطلع کر دے گا یا علماء کو کتب مناسک مطلع کر دیں گی۔ دو کوتاہیاں حج سے خارج مگر اسی سفر سے متعلق یاد آگئیں پس وہ پانچ مل کر یہ سب سات ہو جاویں گی۔

ایک کوتاہی یہ کہ بعض لوگ حج کو جلتے ہیں اور ریل میں یا جہاز میں یا اونٹ پر فرض نمازیں برباد کرتے ہیں سوانہوں نے ایک فرض تو ادا کر لیا اور اتنے کثیر فرض فوت کئے اور اگر حج فرض نہیں تھا نفل تھا تو اور بھی غضب ہوا کہ ایک نفل کے لئے اتنے فرض گئے گذرے سو ایسے شخص کو حج کرنا جائز بھی نہیں۔

ایک کوتاہی جو باعتبار تعدیہ مزر کے سب سے اشنع واقعہ ہے یہ کہ بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں اور وہاں کے مصائب اور مصائب اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا حج کو جلتے سے ڈر جائے ایسے شخص کے یصدقون عن سبیل اللہ (یہ لوگ اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکتے ہیں) کے مصداق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور اگر وہ شکایات غیر واقعی ہوں چنانچہ اکثریوں ہی ہوتا ہے کہ بات بہت بڑھا کر کہا جاتا ہے اور نیز اس مصیبت کی بنیاد کو ضروری ہی غلط ظاہر کیا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسے واقعات کا سبب اپنی حماقت ہوتی ہے تو اپنی حماقت کون بیان کرتا ہے؟ تو اس طور پر وہ شکایات یا ان کے بعض اجزاء غیر واقعی ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہو تو یہ لوگ یصدقون عن سبیل اللہ کے ساتھ ویغوٰ منہا عوجاً کے بھی مصداق ہوں گے اور چونکہ باوجود علم واقعہ کے غصہ میں ایسا کرتے ہیں اس لئے جملہ وانتم شهداء کے بھی یہ مخاطب ہوں گے اور اس کے جواب میں ان کو بھی وہی کہا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔

اور عجیب لطیفہ یہ ہے کہ یہ آیت جس کے جملہ اس حالت آخر کی تقریر میں جا سبجا نقل کئے گئے ہیں قرآن مجید میں بھی بعد ذکر حج کے متصل وارد ہے اور مجھ کو بھی حج ہی کے اس خاص مضمون کے ساتھ یاد آئی تو قرآن مجید میں یہ اتصال میرے اس استدلال کا ایک خاص لطافت کے ساتھ مؤید ہو گیا اگر مصائب واقعی بھی ہوں تب بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ

یہ سفر عشق ہے محبوب کے دربار میں حاضری دینے کے لئے تو سفر عشق میں خار بھی گل اور
 زار و زغن بھی ببل معلوم ہونا چاہیئے و نعم ما قیل ہے

ای دل آں بہ کہ خراب از منئے گلگون باشی
 بی ز رو گنج بصر حشمت قارون باشی
 در رہ منزل یلی کہ خطر باست بحبان
 شرط اول قدم آن است کہ بمنوں باشی
 و صلی اللہ علیہ سید المرسلین الذی
 ولد و نبی فی ذلک الزمان

قربانی سے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ شربانی)

جس طرح ملحقات زکوٰۃ میں سے صدقہ فطر ہے جس کے متعلق پہلے بقدر ضرورت مضمون لکھا جا چکا ہے، اسی طرح اس کے ملحقات میں سے قربانی بھی ہے انقلاب کے اثر میں مثل دیگر اعمال دینیہ کے یہ بھی شریک اور اس حیثیت سے واجب الاصلاح ہے۔

اس میں ایک کوتاہی جو اس التفریطات ہے یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ باوجود وسعت اور وجوب کے قربانی نہیں کرتے بلکہ بعض خاندانوں میں کئی پشت سے قربانی نہیں ہوئی، بلکہ بعض دیہات کے لوگ اس کو جانتے تک بھی نہیں۔ بعض سستی و بی پروائی کے سبب نہیں کرتے۔ بعض بخل کے سبب کوتاہی کرتے ہیں۔

پس اگر سبب اس کا ناواقفی و بے خبری ہے تو اس کی اصلاح یہ ہے کہ ان کو اس کے وجوب سے اور ترک پر جو وعید ہے جیسا ابن ماجہ میں حدیث مرفوع ہے من وجب سعۃ و سلم لیضم فلا یقربون مصلانا د یعنی جس کے شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہرگز ہماری عید گاہ میں نہ آئے، اس

پر ان کو اطلاع دی جائے بالخصوص واعظین و خطباء یا ان اہل علم کو جو دیہات میں وعظ و تبلیغ کی غرض سے جاتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ دیہات کے لوگوں کو جب کہ وہ جمعہ میں حاضر یا خود دیہات میں جاتے ہیں اس کے وجوب پر بلکہ اس کے متعلق — احکام پر بھی آگاہ کر دیں۔

بعض باوجود اس قدر وسعت کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اپنے ذہن میں اسے اس لئے سبکدوش سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کو اس وسعت کی مقدار معلوم نہیں، تو ان کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ جس کے پاس حوائج ضروریہ سے زائد تنہینا پچاس روپہ نقد یا مال تجارت یا زیور یا جائیداد و مکانات علاوہ مکان سکونت و کفایت معاش سالانہ کے موجود ہو، پس اتنی وسعت پر قربانی واجب ہو جائیگی۔ خواہ مرد ہو یا عورت البتہ بچوں پر یا بچوں کی طرف سے واجب نہیں۔

اور اگر بے پروائی اس کا سبب ہے تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی جذب منافع و دفع مضار کے لئے اگرچہ وہ درجہ ضرورت میں نہ ہوں اور اگرچہ وہ مہموم بھی ہوں، کس قدر روپیہ موقع پر بلکہ ہر روز ہی خرچ کیا کرتے ہیں اور پھر وہ فانی تو کیا آخرت کے اتنے بڑے ثواب کی تحصیل کے لئے کہ اس سے زیادہ کوئی منفعت نہیں اور اتنے بڑے گناہ و عذاب سے بچنے کے لئے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مضرت نہیں اور پھر دونوں یقینی اور باقی اور ضروری الریاء پر پروائی اور سستی کی جائے کتنی بڑی نادانی ہے۔

اور اگر سبب اس کا بخل ہے تو فوری علاج تو اس کا ان ہی منافع و مضار کا استحضار ہے جس کا ابھی بیان ہوا اور بارقائدہ علاج اس کا یہ ہے کہ مادہ بخل کا استیضاً کیا جائے جس کی تدبیریں کتب فن میں ملیں گے۔

قربانی کے عبادت ہونے میں شبہ

بعض لوگوں کو اس سے بڑھ کر ایک سبب اس ترک کا ہو گیا ہے کہ وہ اس کے عبادت ہونے میں شبہ کرتے ہیں بالخصوص حج کی قربانی کو بوجہ کثرت دباسح محض اضافہ مال ہی سمجھتے ہیں ان کی اصلاح یہی ہے کہ وہ علماء محققین سے اپنی تسلی مفصل ثبہات

پیش کر کے کر لیں۔

مجل یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت امتثال امر الہی ہے جب اس کا مامور ہو نا ثابت ہے پھر عبادت ہونے میں کیا شک ہے۔

رہا یہ سوال کہ امر الہی کس حکمت سے ہوا گو ایسے سوالات کے جوابات میں اس وقت خاص دلچسپی سے کام لیا جاتا ہے، مگر سچا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہم سے پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہم بانی قانون نہیں جو قانون کی لم جاننے کے مدعی ہوں ہم ناقل و مالک قانون ہیں جب واضع قانون کے روبرو کھڑے کئے جائیں گے اگر ہمت ہوگی پوچھ لینا پھر جو جواب ان کے نزدیک مصلحت ہوگا عنایت کر دیں گے خواہ تقریر و مقال سے، خواہ تعدیر و نکال سے۔

دفعات تو انہی کی علل و کلاریا بمحڑٹ و ج سے پوچھنا سخت نادانی ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھی ان کو یہ جواب دینے کا حق ہے کہ واضعان قانون سے پوچھو ہم اس کے ذمہ دار نہیں تو علماء ایسے سائلوں کو ایسا جواب کیوں نہیں دے سکتے اور جب دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں سائل کی بے محل فرمائش کا اتباع کرتے ہیں؟ اسی طرح اضاعت مال کے شبہ کا جواب ہے کہ اضاعت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا اور جب فائدہ اس میں رضائے حق ہے جس کا مقابلہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتا تو اضاعت کیسے ہوئی؟

سستی قربانی کی تلاش

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض ولے قربانی تو کرتے ہیں تو مگر بڑی کوشش اس کی ہوتی ہے کہ کوئی حصہ سستامل جائے گو اس میں کچھ عجیب بھی ہو مگر ایسا نہ ہو جو ملع جواز قربانی ہو اور وجہ اس کی دو ہیں۔ ایک نخل جس کا علاج اوپر گزر چکا ہے اور دوسری یہ خیال غیر واقعی کی قیمت کے بڑھنے سے یا مال کے عہدہ ہونے سے ثواب میں زیادتی نہ ہوگی بلکہ ایک حصہ میں جس قدر ثواب ہوتا ہے وہ قانون حال میں برابر ہوگا اگر زیادتی بھی ہوئی

تو ہم زیادتی کو کیا کریں گے ؟ پس اتنا ہی کافی ہے کہ برأت ذمہ حاصل ہو جائے اس کی اصلاح یہ ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے بلکہ جس قدر مال عمدہ ہوگا یا قیمت زیادہ ہوگی ثواب زائد ہوتا جائیگا۔
 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ (سُورۃ اسرہ) اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے محبوب اموال میں سے خرچ نہ کرو
 یعنی :-

اور لَا تَتَّبِعُوا الْحَيٰثَ مِنْهُ مُتَّقِنُوْنَ وَكَسْتُمْ بِآثَانِیْدِ الْاٰنَ تُمْفِقُوْا فِیْہِ - یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت خراب مال دینے کا قصد نہ کرو کہ اس سے خرچ کرو اور جب کبھی لینے کا موقع ہو تو تم اسے لینے والے نہیں ہو، اللہ یہ کہ چشم پوشی سے کام لو، اور حدیث سنو صحابہ کرام (اپنے قربانی کے جانوروں کو فرو بہ کرو) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کے تین سو دینار ان کو ملتے تھے (رواہ فی التفسیر المنظری) یہ سب دلائل واضح ہیں اس دعویٰ کے۔

اور یہ خیال کہ ہم زیادتی کو کیا کریں گے ؟ صرف برأت ذمہ کافی ہے، اس کا محصل یہاں ہو سکتا ہے جہاں صرف مواخذہ سے بچنا ہو اور اس حاکم سے کوئی خاص تعلق نہ ہو نہ خاص تعلق پیدا کرنا مقصود ہو، کیا حق جل وعلیٰ شانہ کے تعلقات کے وجود یا مطلوبیت حصول کا کسی کو انکار ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو اس خیال کی گنجائش کہاں رہی ؟

حقوق العباد چھوڑ کر قربانی کرنا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ محض نادار ہیں یا ذخیرہ سے زیادہ ان کے ذمہ حقوق العباد ہیں جن کا ادارہ و ایفاء فرض مقدم ہے مگر یہ لوگ ان سب حقوق کو نظر انداز اور پشت افگندہ کر کے محض فخر اور وضع قدیم نبانے کے لئے قربانی کی پابندی کرتے ہیں اور پاس نہیں ہوتا تو ادھار کرتے ہیں۔

بعض کو دیکھا ہے کہ متعدد حصص مردوں تک کے کرتے ہیں اور زندوں کے واجب حقوق کو مردہ کرتے ہیں حالانکہ یقینی بات ہے کہ دس روپیہ قرض میں ادا کرنا اس سے بہتر

ہے کہ ان دس روپے کے حصے خریدے جائیں تو اضافہ حقوق کا الزام الگ اور فسادیت یعنی تفاخر و ترفع کا الگ۔

حضرات سلف سے اس مباہات پر انکار منقول ہے اور اس انکار کے ساتھ ان کا یہ قول بھی مروی ہے کہ ہم تو گھر بھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کر لیتے تھے یعنی عدم وجوب کی صورت میں ایک نے اپنی طرف سے کر لی اور گھر بھر نے کھاپی لیا کیونکہ ایک حصہ تو کئی کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، البتہ کوئی حق ضائع نہ ہوا اور تفاخر بھی نہ ہو تو تطوع کے مستحب اور دلیل محبت ہونے میں کوئی کلام نہیں اسی طرح عام مردوں کی طرف سے یا اپنے بزرگان دینی کی طرف سے بالخصوص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بھی احب المسدوبات اور مقتضایان حضرات کے حقوق کا ہے لیکن منفعت جب ہی مطلوب ہے جب اس میں کوئی مفرت نہ ہو۔

ناواقفیت سے ہونے والی کوتاہیاں

اور بعض کوتاہیاں مسائل فرعیہ فقہ کے نہ جاننے سے ہوتی ہیں جیسے ایسے جانور کی قربانی کرنا جو رعایا سے گھاس چرانے کے عوض میں لیا گیا ہو یا جو جائز حصہ پر کسی کو پرورش کرنے کے لئے دیا گیا تھا اور وہ اس پر ورش کنندہ کے حصہ میں لگا دیا گیا پھر اس سے کسی نے خرید یا خریدنے کے وقت کھال استنار کر لینا یا جانور خرید کر پھر اس کو کلا یا بعضا دوسرے ہاتھ بیچ ڈالنا یا اپنا حصہ کسی سے بدل لینا یا دوسرا اول خرید کر پھر پہلا بیچ ڈالنا کہ ان استبدال کی صورتوں میں غنی اور فقیر کے احکام میں نہایت طویل تفصیل ہے یا ان سب پر پھر ایک ایسی صورت میں جو ایک مقام میں سنی گئی کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ ایک شخص کے نام زد کر کے اس کی قربانی کے لئے کافی سمجھا گیا یا مشترک گوشت محض تخمینہ سے تقسیم کرنا یا گوشت کے تین حصہ برابر کرنے کو واجب سمجھنا یا کھال بیچ کر کسی کی تنخواہ و اجرت میں لگا دینا، جب بعض دیہات میں امام و مؤذن کو یہی کہہ کر رکھتے ہیں کہ تم کو قربانی کی کھال بھی ملے گی یا ان دامنوں سے مسجد کے بوریتے وغیرہ خریدنا یا مسجد کی تعمیر میں لگا دینا یا اپنے خرچ میں لئے آنا کیونکہ بعد بیع حرم کے اس کی قیمت کا صرف

مثل زکوٰۃ ہوتا ہے، یا کہیں منی آرڈر کرے بھیجنے کی صورت میں اسی میں سے فیس ادا کرنا، ورنہ ذالک ان سب کی اصلاح مسائل فقہیہ کی تحقیق کرے ان کے موافق عمل کرنا چاہئے۔

بعض دوسری مالی عبادتوں میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بعض طاعات مالیہ)

مثل وقف کفارہ یمن، نذر، فدیہ، نماز، روزہ و صدقہ نافلہ وغیرہ، جس طرح زکوٰۃ کے ملحقات میں سے صدقہ فطر و قربانی ہے جن کے متعلق اس کے قبل بیان ہو چکا ہے اسی طرح اس کے ملحقات میں سے دوسری بعض طاعات مالیہ بھی حقوق اللہ میں سے ہیں جن میں سے بعض کا نام سرخی بالا کے ضمن میں ہے ترمذی کی حدیث مرفوعہ ان فی المال لحقنا سوعی الزکوٰۃ۔ یعنی (بلاشبہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے) کے عموم میں یہ سب داخل ہیں اور چونکہ ایسی طاعات میں زکوٰۃ راس و اساس ہے اور اسی وجہ سے ان سب میں دوسری شعائر و ارکان اسلام سے ہے، اور باقی سب اس کے بعد کے درجہ میں اسی بنا پر اور اس کو اس کے ملحقات میں سے کہہ دیا گیا، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور دوسرے تطوع، یا یہ کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ نہ ہو اس کے ذمہ دوسرے حقوق مذکورہ میں سے کچھ نہ ہوگا، یہ دونوں حکم غلط ہیں۔ واقفان احکام جانتے ہیں کہ صدقہ فطر، قربانی، کفارہ یمن، ایثار، نذر، فدیہ، صوم و صلوة کا بھی واجب ہے، گو وقف صدقہ نافلہ واجب نہ ہو،

اور اسی طرح بعض کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوتی مگر دوسرے حقوق مالیہ واجبا اس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اعمال درجہ میں تو زکوٰۃ کے بعد میں مگر پھر بھی شرعاً مطلوب ہیں جنہیں بعض واجب اور بعض مندوب ہیں چونکہ ان میں بھی مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں اس لئے ان پر مختصراً بقدر ضرورت متنبہ کرنا ضروری ہے چنانچہ کھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں، اور حقوق اللہ اس لئے قید لگائی کہ جو حقوق مالیہ منجملہ حقوق العباد میں وہ از قبیل معاملات ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہے اس وقت صرف دیانات کا بیان ہے۔

اس میں بعض کوتاہیاں وقف کرنے والے کے طرف سے ہوتی ہیں، اور بعض منتظم اور متولی کی طرف سے اور بعض واقف کی اولاد سے بعض دوسرے اجنبی لوگوں کی طرف سے۔ چنانچہ واقف کی طرف سے ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وقف کیا ہے اس میں یہ بھی رعایت نہیں کی جاتی کہ ملال سے حاصل ہوئی ہے یا حرام سے محض تفاخر اور شہرت کیلئے نام کرنے کو یہ عمل کرتے ہیں حدیث میں صاف ارشاد ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَصَّدَّقَ مِنْهُ فَيَقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْفَعُ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَزِيدُكَ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ ذَاذَةً إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِيَّ بِالْيَسَى وَلَكِنْ يَهْدِي الْقَوْمَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْحَبِيثَ لَا يَهْدِي الْحَبِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ۔

”حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو مال حرام کما کر اس سے صدقہ کرے اور اس کا صدقہ قبول ہو جائے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہ ایسے مال سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرے اور اس میں برکت ہو اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے پیچھے مال حرام چھوڑ کر جائے، مگر وہ جہنم تک جانے کے لئے اس کا نوشتہ بن جاتا ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بری چیز کو بری چیز سے نہیں مٹاتا، لیکن بری چیز کو اچھی چیز سے مٹاتا ہے، گندی چیز گندی چیز کو نہیں مٹاتی“

بلکہ اگر حلال بھی ہو مگر ہو تغافر کے لئے وہ بھی غیر نافع وغیرہ مقبول ہے، ریا کی مذمت معلوم اور ظاہر ہے، خصوصاً مساجد بنانے والے اس بلا میں بکثرت مبتلا ہیں، یہی وجہ ہے کہ گو کسی جگہ مسجد قدیم موجود ہو مگر محتاج مرمت ہو لیکن اس کی مرمت نہ کریں گے۔ اور اس کو منہدم ہونے دیں گے اور اپنے نام کے لئے ایک مسجد بنا دیں گے اور یہی راز ہے اس کا اکثر بستیوں میں بکثرت مسجدیں ویران ہیں۔

ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ خود وقف ہی مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ نیت صرف جائیداد کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی کو مقصود بالذات قرار دیتے ہیں اور وقف کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں۔

پس دین کو مقصود بالعرض ہے اور دنیا مقصود بالذات ہوتی جس کی نسبت ارشاد نبوی ہے۔

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِامْرِئٍ مِّمَّا نَوَىٰ فَعَمِلَ كَا نَتِ هِجْرَتُهُ
اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى
دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اَمْرًا يُتْرَكُ لَهَا فَهُوَ حِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَا جَرَ اِلَيْهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
" بلاشبہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور بیشک ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی جس کی اس نے نیت کی "

دیکھئے اس مہاجر نے ہجرت کی مگر نیت اس میں غرض دینی کی تھی اس لئے ثواب سے محروم رہا اور اسی قبیل سے ہے بعض اوقات وقف علی الاولاد کرنا۔

اس سے یہ مقصود نہیں کہ وقف علی الاولاد صحیح نہیں یا کسی حالت میں موجب ثواب نہیں، صحیح تو ہر حال میں ہے خواہ نیت کچھ ہی ہو، جیسا کہ نماز کو اگر کوئی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرے مگر نیت یہ ہو کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں باجماع اہل علم نماز اس کی صحیح ہو جائے گی مگر ثواب سے محروم رہے گا، اسی طرح سے یہ وقف صحیح تو ہو ہی جائے گا۔ گو ثواب

بعض احوال میں نہ ہو اسی طرح بعض حالات میں ثواب بھی ملے گا جب مقصود اعانت اولاد کی دین کے لئے ہو۔

یعنی یہ غرض ہو کہ معاش سے مطمئن رہیں گے تو دین میں مشغول رہیں گے۔ اور کسی کے حق کا ضائع کرنا بھی مقصود نہ ہو اور اگر مقصود اولاد کی اعانت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ یہ ہمیشہ صاحب ثروت و جاہ رہیں گے یا یہ کہ کسی سے قرض لے کر اندیشہ ہو کہ اب جائیداد نیلام ہو جائے گی، اس وقت وقف کی پناہ لے کر صاحب حق کا حق ضائع کیا، تو نیکی برباد گناہ لازم ہوگا اور اس سے بڑھ کر ایک دوسرے مفسد بیع غرض ہے کہ اس کا درجہ الحاد تک پہنچتا ہے وہ یہ کہ اصل میں مسئلہ میراث کو خلاف مصلحت و خلاف حکمت اور موجب ضرر اور نامناسب اعتقاد کرتا ہے اور صریح اعتراض کرنے کو بدنامی سمجھ کر ایک شرعی عمل کی پناہ لیتا ہے یعنی وقف علی الاولاد کو ترجیح دیتا ہے۔ اور قواعد میراث کو موجب بخر، یہ تفسیع جائیداد خیال کرتا ہے پس مبنی اس کی اس تجوید کا ایک حکم شرعی یعنی میراث کو نامناسب اعتقاد کرنا ہی تو اس کا بددینی ہونا ظاہر ہے اور شیطان کے کافر ہونے کا اصل سبب یہی ہے کہ اس نے ایک حکم منصوص کو خلاف حکمت قرار دیا۔ اور صرف ترک سجدہ ایک محصیت سمجھنا کہ کفر پس اس وقت بھی ایسے عقیدہ والوں کی تکفیر کرنے والے کو متعصب کہنا خود تعصب ہے۔ جس کے معنی باطل کی حمایت کرنا ہے نہ کہ دین کی پختگی اور تمسک شریعت کے ساتھ اس وقت تصلب کا نام ناہمی سے تعصب رکھ لیا گیا ہے۔

وقف کا غلط مصرف میں استعمال

ایک کو تاہی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے معارف میں بعض بدعات و معاصی کو بھی جزر بناتے ہیں کہ اس کی آمدنی سے فلاں مزار پر عرس کیا جاوے، جس کا مشتمل بر بدعات کثیرہ ہونا ظاہر ہے۔ یا یہ کہ اس کی آمدنی کا ایک حصہ متعارف انگریزی تعلیم میں صرف کیا جاوے جس کا متفنن و موثر تباہ و مفسد عظیم ہونا مشاہد ہے اور بعض کو تاہیاں متولی و منتظم کی طرف سے ہوتی ہے مثلاً بعض وقف کی آمدنی کو اس کے مصارف میں نہیں صرف کرتے۔

بلکہ اپنی راستے کے موافق جائز و ناجائز سے قطع نظر کر کے جو چاہیں تصرف کرتے ہیں بعض اوقات اس کی شرائط کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مثلاً اس میں واقف نے ایک جماعت کو مقرر کر دیا۔ مگر جس کا زور ہوا وہی قابض ہو کر مستقل و مستبد بالرائے بن بیٹھا۔ اور دوسروں کو پوچھتا بھی نہیں۔ اور اگر واقف نے حساب داخل کرنے کی شرط لکھ دی اور کوئی دباؤ بھی پڑا تو فرضی حساب تصنیف کر لیا۔ بعض اوقات اپنی دنیوی اغراض کے لئے وقف کی مصلحتیں برباد کی جاتی ہیں مثلاً کوئی خوش معاملہ کاشتکار اس موتی کی دوسری مملوکہ زمین اس شرط پر رکھتا ہے کہ وقف زمین کا ارزاں ٹھیکہ اس کو دیا جاوے اور دوسرا اجنبی کاشتکار گراں کر یاہ پر لیتا ہے۔ اور وہ بھی خوش معاملہ ہے۔ مگر اس کو دینے میں اس کی مملوکہ زمین چھوٹی ہے۔ تو یہ شخص محض اپنے مصلحت کے لئے وقف کا نقصان کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ منتظم تمام آمدنی اس کی خود ہی کھا جاتا ہے۔ پھر کبھی تو اول ہی سے نیت اس کی ادارہ کی نہیں ہوتی۔ اور کبھی اول میں نیت اچھی ہوتی ہے۔ مگر پھر ٹلتے ٹلتے تساہل ہو کر بے فکری ہو جاتی ہے اور وہ رستم ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض موتی منافع سے تجاوز ہو کر خود رقبہ وقف میں تصرف باطل کرتے ہیں۔ کبھی خوش نیتی سے مگر جہل احکام کے سبب اور کبھی بد نیتی سے اول اس طور سے مثلاً اس وقف کے اچھے دام ملتے ہیں۔ اور اس کی نیت یہ ہے کہ کہ ان داموں سے اور اچھی زمین لے کر اس کو وقف کر دیں گے۔ پھر کبھی کبھی وہ روپیہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقف مفت میں برباد ہوتا ہے یا اس کے عوض اس سے اچھی زمین ملتی ہے حالانکہ وقف کا مبادلہ بالکل باطل ہے البتہ جہاں اس کا انکار ہی نہ چلے تو بالکل چھوڑ دینے سے بدل ہی لے لینا کافی ہے۔ اور اس طور سے کہ اس پر مالکانہ تصرف کرنے لگے۔ حتیٰ کہ کبھی اس کو زمین یا بیع بھی کر دی۔ ہزاروں اوقات ان خائون کے بدولت بے نام و بے نشان ہو گئی یا اگر معلوم بھی ہے تو ان کا استخلاص بوجہ رستم کثیر و وقت کثیر کے صرف پر موقوف ہونے کے دشوار ہو گیا ہے۔

افسوس ہے بعض مسلمانوں نے مسجدوں کے ساتھ استعمالاً و بیعاً گھروں کا سامعہ معاملہ کر لیا ہے اور بعض کوتاہیاں اولاد واقف کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کوتاہیاں وہ سب

ہیں۔ جو ابھی منتظم کی کوتاہیوں کی فہرست میں مذکور ہوئیں۔ اور بعض ان سے زائد بھی ہیں۔ اور زائد پر قادر ہونے کا سبب یہ ہو جاتا ہے کہ عرفاً اولاد واقف کو عام لوگ بہ نسبت اجنبی متولی کے وقف میں تصرف کرنے کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں مثلاً لوگوں کو ایسے قبرستان میں دفن کرنے سے روکنا یا کسی کو اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد میں نہ آنے دینا یا اس کی تسکین کی حالت میں خود تو بوجہ عدم استطاعت کے اس کی مرمت نہ کر سکتا۔ یا بے پردائی کے سبب نہ کرنا۔ اور اوروں کو بوجہ عار اور سبکی کے اجازت نہ دینا حتیٰ کہ وہ اسی طرح اول منہدم ہو جاتی ہے پھر یہی لوگ اس کا ملبہ بیچ کھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ منہدم ہو جاتی ہے پھر اس کی زمین بیچ لیتے ہیں خواہ اس میں مجالس فسق، ہونے یا کوئی غیر مسلم ان میں گھر بنا کر پاخانہ تک پھرا کرے جو عار اس نصیحت کا سبب ہوئی ہے، اسی کے حق میں کہا جاسکتا ہے

اختار النار علی العار

عار کے مقابلہ میں آگ کو اختیار کر لیا

بعض کوتاہیاں عام اجنبی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ مسجد میں کسی ظالم کا تصرف دیکھ کر یہ رائے گھڑ لینا اور اپنی طرف سے فتویٰ دے لینا کہ اب یہ مسجد ہی نہیں رہی، اس میں ویسا ثواب نہیں ہوگا، یا یہ کہ اس میں اذن عام رہا اس لئے یہاں جمعہ درست نہیں، اور یہ تجویز تراش کر دوسری مسجد کے بنانے کا سامان شروع کر دینا جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یا تو دوسری مسجد آباد نہیں ہوتی، یا پہلی ویران ہو جاتی ہے اور آتے دن کے جھجکڑے رہتے ہیں وہ الگ، خود یہ مسئلہ ہی سمجھنا غلط ہے۔ کہ ظالم کے تصرف سے وہ مسجد نہیں رہی یا اذن عام باطل ہو گیا۔ مسجد مسجد ہی ہے اور وہ ظلم اس کا مخل اذن عام نہیں ہے۔ اذن عام کا شرط ہونا ارض ملوکہ میں ہے نہ کہ ارض موقوفہ میں، وہاں شریعت کا اذن عام ہے جس کو کسی کا ظلم زائل نہیں کر سکتا، بجائے اس مسئلہ تراشنے کے اس ظلم کو بشرط قدرت روکنا چاہیے۔ اور وقف کی حفاظت چاہیے اور مثلاً ایک یہ کہ وقف کو برباد ہونے ہوئے۔۔۔۔۔۔ دیکھتے ہیں۔ اور وجود قدرت کا التفات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم کو کیا غرض پٹری ہے صاحبو! کیا دین بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت

بی غرض کا دعویٰ کیا جاوے۔ ہم کو تو بہت بڑی غرض ہر وقت ثواب کی پڑی ہے۔ ہاں قدرت نہ ہونے پر مجبوری ہے اور مثلاً ایک یہ کہ بعض لوگ جو مصرفہ اس وقف کچھ نہیں ہیں وہ بھی اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مسافر خانہ خاص ماکین کے لئے بنایا گیا مگر اس میں اغنیاء امرار بھی بوجہ بخل کے قیام کرتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں نیز ہر طبقہ کی طبقات مذکورین سے اور بھی کوتاہیاں ہیں مگر نمونہ کے لئے انشاء اللہ اس قدر بھی کافی ہے ان ہی محذورات کو رد کر بعض دانشمندیوں کی رائے یہ ہونے لگی ہے کہ اکثر اوقات ایسے اوقات سے تو یہی بہتر ہے کہ بجائے وقف کرنے کے اس جائیداد وغیرہ کو بیع کر اس کے دام اپنے ہاتھ سے کسی نیک کام میں صرف کر دے لیکن یہ ایک رائی ہے جس کا منشاء ایک تعلق طبعی ہے کوئی حکم شرعی نہیں خائوں کی خیانت وقف کے مرغوب فیہ ہونے میں مغل نہیں ہو سکتی وقف کو بوجہ نیت کے بقار ذات وقف تک باقیات باقیات صالحات کا ثواب ملتا رہے گا۔ سے انفعاع منقطع ہو جائے۔

ساری جائیداد وقف کر دینا

ایک کوتاہی اور سب سے کہ رنگ اس کا عبادت ہے۔ مگر اس کے آثار پر نظر کر کے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ ہے کہ کوئی شخص جس کا قلب متعلیٰ نئی و تہید سستی کا نہ ہو اپنی تمام جائیداد یا متاع کو وقف کر دے۔ بعض صحابہؓ نے جو ش سعادۃ میں ایسا ارادہ کیا بھی تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چنانچہ حدیث میں مسک علیک بعض مالک اپنے پاس اپنا کچھ مال روک رکھنا مصرح ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ناداری میں وسوسہ پریشان کرتے ہیں کہ تو نے سب دیدیا اگر کوئی حاجت پیش آئی اور آمدنی کی کوئی سبیل نہیں، تو کہاں سے کام چلے گا۔ ان وسوسوں کا بعض اوقات اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ میں خرابی پڑنے لگتی ہے بعض اوقات نیت و الزاؤل ہو کر غروں کے مال پر نظر پڑنے لگتی ہے۔ بعض اوقات حرام ذرائع کا قصد کرنے لگتا ہے۔ چوری کا جھوٹے مقدمے جھوٹی گواہی کا، کسی سے قرض لے کر مار لینے کا و نحو ذالک اور اگر ان وسوسوں کے بعد اتفاق سے کوئی کلفت و تنگی بھی پیش آگئی تو وہ وسوسوں

اس وقت عمل کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اور معاصی کا مدور ہونا شروع ہوتا ہے جس سے آخرت کا خسار تو ظاہر ہی ہے۔ بعض اوقات کسی جرم قانونی کا مرتکب ہو کر گرفتار بلاپنزا بھی ہوتا ہے یہ دنیا کی مغفرت ہوئی تو وقف کرنے سے اتنی خیر نصیب نہ ہوئی تھی جس قدر اس سے شر پیدا ہوا۔ تو شریعت مطہرونے جو اس سے روکا ہے تو واقع میں خیر سے نہیں روکا۔ بلکہ ان شرور سے (جن پر شریعت کی نظر پڑی) وہ ہماری نظر سے مستور ہے۔ روکا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد اپنے عموم سے ان صورتوں کو بھی

شامل ہے عَسَىٰ اَنْ تَحْبُوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

تجربہ سے معلوم ہوا کہ اصلی مفلس کو افلاس سے اس قدر پریشانی نہیں ہوتی جس قدر فقیر بعد الغنی کو کیوں کہ وہ پہلے سے اس کا خوگر ہو چکا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے وَارْحَمُوْا اٰلَتَكُمْ وَعَدَّتْهُمْ غَنًی فَمِنْ اَقْصَرٰدَیْنِ اَدْمِیْنَ پَرِجْمُ کُودِ اور ان میں سے ایک اس شخص کو بھی شمار کیا جو کسی قوم میں مالدار آدمی تھا، بعد میں فقیر ہو گیا)

ہمارے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صالحہ بی بی نے اپنی جائیداد کی نسبت ایسی ہی رائے ظاہر کر کے مشورہ طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ بھائی ایسا مت کرنا، آدمی کو اپنے نفس کی تسلی کے لئے بھی کچھ رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی نکتہ کے سبب حضرت ضعیف القلوب و مالوف بالا سباب لوگوں کے لئے اسباب و تعلقات مثل تجارت و نوکری وغیرہ کے ترک کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بعض اوقات یہ مفاسد مذکورہ اس درجہ پر نہیں پہنچتے، مگر اتنا ہوتا ہے وقف کر کے بچھتا ہے کہ میں نے یہ غلطی و ناعاقبت اندیشی کی، تو اس خیر کا کیا ثواب مل سکتا ہے جس کو کر کے بچھتا دے اور افسوس کرے؟ البتہ جو خود بھی قلب قوی رکھتا ہو اور اس کے اہل و عیال یا تو ہوں ہی نہیں۔ یا اگر ہوں تو وہ بھی اس شخص کے ساتھ اس میں متفق اور راضی ہوں اور اس کو بھی قرآن سے شہادت قلب مظنون ہو کہ یہ پھر بھی پریشان نہ ہوں گے اور پریشان نہ کریں گے۔ ایسی حالات میں تمام سرمایہ کا وقف کر دینے کا بھی کوئی مضائقہ نہیں بلکہ عزیمت اور ہمت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبرؓ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں تمام نفیر و تطہیر جو کچھ ان کی

ملک میں تھا۔ سب لے آئے۔ اور آپؐ نے اس کو بطیب خاطر جائز رکھا۔ اور اس عمل پر ترجیح میں وحی نازل ہوئی وَ سَيَجْزِيهَا الْاٰتِقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى الْاٰتِيَةَ۔ (جہنم سے پچالیا جائے گا، اس متقی ترین شخص کو جو اپنا مال دیتا ہے پاک صاف ہوتے ہوئے) ورنہ جس کو یہ قوت نہ ہو اس کے لئے یہ مشورہ وارد ہے۔ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ طَهْرٍ غَنَىٰ اَوْ كَمَا قَالَ اَفْضَلُ مَدَقَهُ هُوَ جَوْلَانِي بِحُجْبَةٍ مَالِدَارِي جَهْلِي (اور قوی کے لئے یہ وارد ہے) اَنْتَ تَصَدَّقُ وَاَنْتَ مَحِيصٌ شَيْخٌ غَشِي الْفَقْرَ وَيَأْمُلُ الْغِنَى اَوْضَلُ ذَالِكِ (تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو، مال کی رغبت کرنے والے ہو، فقر سے ڈرتے اور مالداری کی امید رکھتے ہو)

سُبْحَانَ اللَّهِ! شُوعِيَتِ مَطْهَرَةٍ كَمَا عَادِلٌ مِلَّتْ بِهٖ ۚ فَضْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ جَاءَنَا

بِهَا بِيضَاءُ نَفِيَّةٍ وَغَرَاءُ سَوِيَّةٍ ذَكِيَّةٍ

ایک کوتاہی یہ ہے کہ کئی آدمی رنج و غیرہ کے سبب وارثوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں اور اسی غرض سے اپنا متروکہ وقف کر دیتے ہیں تاکہ وارثوں کو نہ ملے۔ سو سمجھ لینا چاہئے کہ ورنہ کو ضرر پہنچا نا جو کہ اس شخص سے صادر ہونے خود معصیت ہے۔ قرآن مجید میں غَيُومَصَّارٍ لَّهٗ كَيْ قَيْدٌ مَوْجُودٌ ہے۔ «ریت میں ہے۔

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْءَةُ لِبَطْءِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْصَرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُصَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيُحْبَبُ لَكُمَا النَّارُ وَكَذَا فِي الْمَشْكُوَّةِ

بعض مرتبہ مرد و عورت اللہ کی سائٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی موت قریب آتی ہے تو وہ وصیت میں اپنے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان پر دوزخ کی آگ لازم ہو جاتی ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے

«مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

جو شخص اپنے وارث کی میراث قطع کرے، اللہ قیامت کے دن جنت سے اس

سے یہ الفاظ قرآن مجید میں اس جگہ آئے ہیں جہاں وصیت کے احکام ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا جائز تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وصیت سے وارثوں کو محروم کرنا یا انہیں نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ محدثی عثمانی۔

کی میراث قطع کر دے گا۔

بعض آدمی ضرر پہنچانا تو نہیں چاہتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کرنے میں تو ثواب ہوگا۔ اور وارثوں کے لئے چھوڑ جانے میں کیا ثواب ہے؟ سو ایسا سمجھنا خود غلط ہے، ثواب صرف وقف میں منحصر نہیں، بلکہ وارثوں کے لئے ترکہ چھوڑ جانے میں بھی اجر اور فضیلت میں ہے:-
 "انک ان تذر دودثک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکفون الناس۔"

کذا فی مشکوٰۃ

” بلاشبہ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ بہتر ہے اس سے کہ

تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ، جو لوگوں کے دست نگر ہوں۔“

غرض بجائے خود وقف بھی موجب ثواب ہے، اور وارثوں کے لئے چھوڑ جانا بھی موجب ثواب ہے۔ اب ایک دوسرے پر ترجیح دینا۔ یا کسی خاص نسبت سے دونوں پر جائیداد کو تقسیم کر دینا یہ محتاج ہے رجوع کا قواعد شرعیہ اور ماہران شریعت سے استفسار کرنے کی طرف۔

وقف کو استعمال کرنے والوں کی کوتاہیاں

ایک کوتاہی غیر وقف کرنے والوں کی اور یہ بہت عام ہے۔ یہ ہے کہ وقف میں ہر قسم کے تصرفات کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور کوئی منع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تمہاری ملک ہے؟۔ یہاں تک کہ اکثر دیندار لوگ تک اس میں مبتلا ہے کہ مسجد کے لوٹے بدھنے میں مریض کے لئے پانی پڑھوا کر لے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ وہ کئی کئی روز تک گھر ہی میں رکھا رہتا ہے۔ اور اگر فوراً بھی واپس آجاوے تب بھی خود بیجا ناہی جائز نہیں کیونکہ جس نے مسجد میں رکھا ہی اس کی نیت صرف مسجد میں کام لینے کی ہے۔ نہ کہ گھر لے جانے کی اور خلاف شرط معطی کے جو کہ اس کی نیت سے متعین ہے اور وہ نیت قرآن سے معلوم ہے اس سے کام لینا جائز نہیں اور مانع سے یہ کہنا کہ کیا تمہاری ملک ہے؟ بالکل لغو عذر ہے کیا منع کرنا اسی پر موقوف ہے کہ وہ دوسرے ہی کی ملک ہو۔ قواعد شریعت نے جس طرح ملک غیر

ہونے کو سبب منع قرار دیا ہے۔ اسی طرح مافیہ الاستعمال غیر موقوفہ، ہونا بھی سبب منع ٹھہرایا گیا ہے۔ کیونکہ اصل حق منع شرع کو ہے، یہی وجہ ہے کہ ملک غیر ہونا بھی وہاں سبب منع ہے۔ جہاں اس کو شرع نے سبب منع قرار دیا ہے ورنہ نہیں۔ بحالۃ المضطر فی مخصصۃ حیث بیلح بل یفوض تناول مال الغیر الذالم یجد غیوہ وان ضمنہ اسی میں داخل ہے وہ بے احتیاطی بعض طلباء کی مسجد کے لوٹے پنکھے اٹھا اٹھا کر جھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ یا بعض آدمی مسجد کے کلوخ استنجے کے لئے یا گرم پانی مسجد کے سقاوہ سے وضو کے لئے گھر لے جاتے ہیں، یا بعض آدمی مسجد کا فرش یا شامیانہ اپنے یا کسی دوسرے مدرسہ انجمن و مسجد کی ضرورت میں خلاف نیت معطی کچھ اینٹ چوہہ دوسری مسجد میں یہ سمجھ کر کہ مسجد مسجد سب ایک ہے۔ لگا دیتے ہیں یہ سب اسی فہرست میں داخل ہے۔ اسی طرح مدارس میں جو اشیاء خاص غریب طلباء کے لئے آتی ہیں۔ اس میں سے اغنیاء کو لینا یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

کفارہ مالِ یمین

اس میں ایک بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ بہت لوگوں کا یہی گمان ہے کہ جب قسم لوٹے پس کفارہ میں تین روزہ رکھ لینا کافی ہے۔ ان کو یہ خبری نہیں کہ بعض حالتوں میں روزے.... کافی نہیں ہوتے۔ کسی دوسرے طریقے کی ضرورت ہے۔ سو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جب قسم لوٹنے کے بعد ارادہ ادا کئے کفارہ کا کرے اس وقت دیکھنا چاہئے کہ اس شخص کے پاس قدر کفایت کو مستثنیٰ اگر کے آیا اتنی گنجائش ہے یا نہیں کہ دس مسکینوں کو دو وقت شکم سیر کھانا کھلا سکے یا ان دس مسکینوں کو فی مسکین بقدر ایک حصہ صدقہ فطر کے حسب شرائط مذکور کتب فقہ غلہ یا اس کی قیمت دے سکے۔ یا دس مسکینوں کو اس طرح کپڑا دے سکے کہ فی مسکین متوسط قیمت کا کپڑا بقدر ایک جوڑا کے دے سکے۔ جس کی تفصیل جزئیات کتب فقہ میں مذکور ہے۔

پس اگر اس قدر گنجائش رکھتا، ہو تو اس کا کفارہ میں روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ تب کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے تب البتہ تین روزے رکھ لینا درست ہوگا۔ اور اس میں قدر کفایت سے زائد ہونا کفارہ مالِ یمین کے

دجوب کے لئے کافی ہے۔ صاحب زکوٰۃ ہونا شرط نہیں۔ اور قدر کفایت یہ ہے۔ رہنے کا گھر پہنچنے کا کپڑا اور ایک دن کی خوراک (کذا فی المحاشیۃ الشامیۃ عن الخانیہ)
 اور حنفی مذہب میں اس گنجائش کو عزم اور کفارہ کے وقت دیکھا جاوے گا۔ قسم ٹوٹنے کے وقت نہ دیکھا جاوے گا۔ پس اگر حنث کے وقت گنجائش ہو اور ادار کے وقت گنجائش نہ ہو تو روزہ سے کفارہ ادا ہو گا
 گا۔ اور اگر حنث کے وقت گنجائش نہ ہو اور ادار کے وقت گنجائش ہو تو کفارہ مالیہ دینا پڑے گا۔ (کذا فی الشامیۃ عن الزلیحی)
 اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے جن کے لئے روزہ کافی ہو گا
 کیونکہ غریب میں اسی کثرت سے ہیں جن کے پاس کفایت بالتفسیر المذکور سے زائد بقدر خوراک
 و پوشاک دس مسکینوں کے موجود ہے میں کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ایک طرف سے سب نے
 روزہ ہی کو کافی سمجھ لیا ہے

کفارہ کے احکام و شرائط کی تحقیق نہ کرنا

(۲) ایک کوتاہی یہ ہے کہ جو لوگ کفارہ مالیہ ادا بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کے احکام
 شرائط کی تحقیق درعایت نہیں کرتے چنانچہ بعض مطلق مسکین کو اس کا مصرف سمجھتے ہیں حالانکہ
 اس کا مصرف زکوٰۃ ہونا شرط ہے۔ (کذا فی در المختار)
 بعضے ایک مسکین کو دو تین حصے ایک تاریخ میں دیدیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔
 اگر ایسا کیا تو ایک ہی حصہ ادا ہو گا (کذا فی الشامیۃ)
 لیکن اس غلطی کے معلوم ہونے کے وقت اس مسکین سے زائد کا واپس کر لیا جائے نہ ہو گا
 اس کو جو کچھ دے دیا وہ اس کی ملک ہو گیا (کذا فی الشامیۃ عن النفع)
 اگر ایک ہی مسکین کو زیادہ نفع پہنچانا مقصود ہو۔ تو اس کو مختلف تاریخوں میں ایک
 ایک حصہ ہر روز دیدے۔ یہ درست ہے (کذا فی الشامیۃ)

اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تاریخ غروب آفتاب سے بدل جاتی ہی پس اگر ایک مسکین
 کو دو حصوں کا غلہ یا قیمت دینا ہو اور ایک حصہ دن میں دیدیا اور ایک حصہ بعد غروب آفتاب
 کے تو یوں سمجھا جاوے گا کہ دو تاریخوں میں دیا۔ اور کافی ہو جاوے گا۔ اور اگر ایک حصہ

غروب آفتاب کے بعد دیا اور دوسرا حصہ اس شب کے بعد دن میں دیدیا۔ تو یوں سمجھا جاوے گا کہ ایک ہی تاریخ میں دونوں حصے دیئے اس لئے ایک ہی حصہ ادا ہوگا۔

بعض بے خبری سے ایک حصہ دو مسکینوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر پر قیاس کرتے ہیں۔ سو جان لینا چاہیے کہ وہ حصہ ادا نہ ہوگا (کذا فی الشامیۃ عن الجوهرة)

بے خبری میں جو کوتاہیاں ہوتیں ان کا تدارک ضروری ہے

(۳) ایک کوتاہی یہ ہے کہ بے خبری کے زمانہ میں جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کو بلا تدارک معاف سمجھ جاتے ہیں۔ یا صرف توبہ کو موجب تدارک سمجھتے ہیں۔ سو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بدون ادا کئے ہوئے ساقط نہ ہوگا حتیٰ کہ موت سے بھی ساقط نہیں ہوتا (کذا فی الشامیۃ عن القہستانی)

پس اس بنا پر جب ان کوتاہیوں کی اطلاع ہو ان کا تدارک کرے اور جس قدر تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا (کذا فی الشامیۃ عن القہستانی ایضاً)

اور اگر قبل تدارک کے موت آجائے تو مرنے کے وقت اس کے متعلق وصیت کریں۔

”متعدد قسموں کے لئے ایک کفارہ کافی نہیں“

(۴) ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض کئی کئی قسموں کے بعد ایک کفارہ کو کافی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ہر قسم کا جدا کفارہ ہے۔ بلکہ شیخین کے نزدیک متعدد دیمین میں یہ تعدد کفارہ کا ایسا قوی ہے کہ ایک تاریخ میں ایک مسکین کو دو قسموں کی طرف سے دو حصہ دینا بھی درست نہیں وہ ایک ہی حصہ سمجھا جاوے گا (کذا فی الشامیۃ عن کافی المحاکم)

پس اس بنا پر اگر دو قسمیں اس کی ٹوٹی ہوں تو اگر ایک تاریخ میں دونوں کفارے ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک کفارہ کے لئے ہر دس مسکین تجویز کرے۔ اور دوسرے کفارے کے لئے ہر دس مسکین اور اگر بیس مسکینوں سے کم کو زیادہ نفع پہنچانا چاہے۔ تو تاریخیں متفرق کر دے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

مدرسہ یا انجمن میں کفارہ ادا ہونے کا طریقہ

بعض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ کفارہ یمین کا داموں سے حساب کر کے یا حساب کر کے کسی مدرسہ اسلامیہ میں اہل مدرسہ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اطلاع نہیں کرتے کہ یہ کفارہ یمین ہے۔ جب ان لوگوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو تو وہ کسی طرح رعایت اس کے احکام کی نہیں کر سکتے۔ اور اس لئے نہیں کرتے اور اس صورت میں وہ کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اور حق واجب اس شخص کے ذمہ رہتا ہے۔ تو دیا بھی اور ادا نہ ہوا اس لئے نہایت ضروری ہے کہ اصل مدرسہ کو تصریحاً اس کی اطلاع دے دیا کریں۔

بعض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ کسی انجمن وغیر میں ایسے کارکن کے سپرد کرتے ہیں۔ جو بچہ خود ہی ان احکام سے بے خبر ہے یا اگر باخبر ہے۔ تو قلت تدین کے سبب اس پہ وثوق نہیں کہ وہ ان احکام کی رعایت کرے گا اور اس لئے وہ شخص خواہ بے علمی سے یا قلت مبالاة یعنی بے پروائی سے اپنی رائے یا خواہش کے موافق اس رقم یا جنس کو صرف کرتا ہے۔ اور اس دینے والے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اور خود یہ کارکن بھی وبال میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لئے بے حد ضروری ہے کہ ایسے جاہل بیباک آدمی کو ہرگز ایسی چیز سپرد نہ کریں بلکہ جہاں یہ احتمال ہو اور اس کے ساتھ ہی مدرسہ یا انجمن میں پہنچا نا بھی ہو تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ وہاں جا کر مستحقین طلباء یا یتامی کو جو کہ مصارف زکوٰۃ ہو تحقیق و انتخاب کر کے اپنے ہاتھ سے حسب احکام شرعیہ تقسیم کرے اور مدرسہ اور انجمن کے حساب میں جمع کرادے تاکہ وہ اپنی اعانت کے وقت اسکو محسوس کر سکیں اور طور پر مدرسہ و انجمن کو مدد پہنچ جاوے۔

اگر کسی کے جبر واکرہ سے قسم توڑ دی اس کا کفارہ بھی واجب ہے

بعض عوام ایک عجیب کوتاہی میں مبتلا ہیں کہ کسی کے مجبور کرنے پر اگر قسم توڑ دیں تو اپنے اوپر کفارہ واجب نہیں سمجھتے یا اس جابر کے کہنے پر کہ میرے ذمہ گناہ رہا یا میں کفارہ دیدوں گا

اپنے کو سبکدوش سمجھتے ہیں یا اس کے روزہ رکھ دینے کو کافی سمجھتے ہیں سو یہ سب غلطیاں ہیں جو قسم توڑے گا۔ اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ پھر اگر یہ حاث کفارہ مالیہ پر قادر نہیں، تو خود ہی اس کو تین روزے رکھنے پڑیں گے اور اگر قادر ہے تو واجب اس کے ذمہ ہوگا۔ اس جابر کے کہنے سے بے فکر ہونا درست نہیں۔ بلکہ اگر اس جابر نے ادا بھی کیا۔ لیکن اس حاث نے کہا تھا جب بھی ادا نہیں ہوا۔ البتہ اگر اس حاث نے اس کو وکیل بنادیا۔ اور اس نے ادا کر دیا مرنے اس صورتہ خاصہ میں ادا ہو جاوے گا پس عوام کا تمام تر اس تفصیل سے غرض بصر کرنا بڑی غلطی ہے۔ ہذا ما حضری الذن ولعل عند غیری اسبغ من هذا البیان

تسہیل مضمون مذکور بر عایت تفہیم جمہور

احقر اشرف علی تھانوی عفی عنہ عرض کرتا ہے کہ میرے مضامین مندرجہ رسالہ صفا کی نسبت بعض ناظرین نے تقریراً و تحریراً عام لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے کی بعض اوقات شکایت ظاہر کی بعد تکرم سماع کے مجھ کو بھی کسی کسی وقت اس کی تلافی کا خیال ہوتا تھا۔ یہ تو مجھ سے ہو نہ سکا اور مناسب بھی معلوم نہ ہوا کہ مضمون کے لکھنے کا طرز بدل دوں کہ اس میں تکلف بھی زائد تھا۔ اور اہل علم کو بھی اس سے انس نہ رہتا۔ یہ سہل اور مصلحت معلوم ہوا کہ اول اپنے طرز سابق میں بیانیہ مضمون لکھ لیا جائے۔ پھر اگر کسی حصہ یا پورے مضمون میں ضرورت ہوئی تو اس کی عبارت کو دوسرے عنوان سے خوب سلیس کر دیا جائے کہ اس تجویز کے شروع ہونے میں بھی اتفاق سے دیر ہوتی رہی مگر آج اس نے نفاذ اور آغاز کا بیقیہ تعالیٰ وقت آگیا۔ چنانچہ مضمون کفارہ مالیہ میں مذکور بالا کو سہل عبارت میں اعادہ کرتا ہوں اور سہولت ہی کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کو مسلسل نہ رکھا جاوے گا۔ بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے جدا جدا ٹکڑے کر دیا جائے کہ ہر ایک کے عنوان مسئلہ یا اور جو عنوان مضمون کے مناسب ہو۔

خلاصہ مضمون سابق

اعادہ بغرض تسہیل بعنوان مسائل

مسئلہ : جس شخص کی قسم ٹوٹ جاوے۔ یا وہ توڑ دے۔ تو ہر شخص کو کفارہ میں تین روزہ رکھ لینا کافی نہیں بلکہ جس کے پاس ضروری گذر سے زائد اتنی گنجائش ہو کہ وہ دس مسکینوں کو دو دتہ پیٹ بھر متوسط معمولی کھانا کھلا سکے۔ یا دس مسکینوں کو فی مسکین اتنا انج و سبکے جتنا عید کے دن صد فطر میں دیا جاتا ہے۔ یا دس مسکینوں کو فی مسکین معمولی قیمت کا جوڑا مثلاً کرتہ پانچ جامہ یا چادر لنگی یا کرتہ لنگی یا چادر پانچ جامہ دے سکے۔ تو اس کا اس وقت ادا ہو گا جب اس طرح دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا یا ان کے دام دے۔

اور ضروری گذر کا مطلب یہ ہے کہ رہنے کا گھر پہنچے کا کپڑا اور ایک دن کا کھانا اگرچہ غریب ہی ہو۔ اور زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہو۔ اور جس کے پاس اتنی گنجائش بھی نہ ہو اس کا کفارہ البتہ تین روزے پے درپے رکھنے سے ادا ہو جاوے گا۔

اور اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا کفارہ روزے سے ادا ہوتا ہو۔ کیونکہ اتنی گنجائش والے تو کثرت سے ہیں۔

مسئلہ : یہ گنجائش ہونا یا نہ ہونا اس وقت دیکھا جاوے گا جب کفارہ ادا کرنے کا قصد ہو۔ قسم ٹوٹ جانے کے وقت نہ دیکھا جاوے گا۔ سو اگر قسم توڑنے کے وقت گنجائش نہ تھی اور ادا کرنے کے وقت گنجائش ہو گئی تو دس مسکینوں کو بطریق مذکور کھانا یا غلہ یا کپڑا یا دام دینا ہو گا اور اگر قسم توڑنے کے وقت گنجائش تھی پھر ادا کے وقت گنجائش نہ رہی تو روزے ہی سے کفارہ ادا ہو جاوے گا۔

مسئلہ : ہر مسکین کو دینا کفارہ میں درست نہیں۔ بلکہ وہ مسکین ایسا ہو سید اور بی ہاکم میں سے نہ ہو۔ اور اسی دینے والے کا باپ، دادا، نانا، ماں، دادی، نانی، بیٹا، پوتا، بیٹی پوتی، نواسی، نواسہ، میاں بی بی نہ ہو۔ البتہ بیٹے کی بی بی کو یا داماد کو دینا درست ہے۔ مسئلہ ایک مسکین کو ایک تاریخ میں دو تین حصہ دینا درست نہیں اگر ایک ہی مسکین کے

ساتھ زیادہ احسان کرنا منظور ہو تو اس کو ہر روز ایک حصہ دے دیا کرے اور تاریخ شریعت میں دن چھپنے سے شروع ہو کر اگلے دن کے چھپنے پر ختم ہوتی ہے۔

مسئلہ: اگر غلطی سے کوئی کفارہ ادا نہ ہوا تو توبہ کافی نہیں بلکہ پھر یاد کر کے ادا کرنا چاہیے اور بلا عذر دیر کرنے سے گناہ ہوگا۔

”اگر زندگی میں کفارہ ادا نہ کر سکا تو کیا کرے“

مسئلہ: اگر کفارہ ادا نہ کرنے پایا تھا کہ موت آگئی۔ تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وارثوں کو وصیت کرے کہ وہ اس کے ترکہ سے اس کو ادا کریں۔ اور وارثوں پر اس کا ادا کرنا اس شرط سے واجب ہے کہ وہ اس میت کے ترکہ کے تہائی حصہ سے نکل سکے۔ مثلاً اس کے ذمہ چار مٹوں کا کفارہ واجب تھا اور وہ پانچ روپے کے غلہ سے ادا ہو سکتا ہے اور میت کا ترکہ اتنا ہے کہ اسی تجزیہ و تکفین کر کے اور قرضہ ہر وغیرہ دے کر ہندرو روپہ یا زائد بچتے ہیں تو اس صورت میں اس کی وصیت کا پورا کرنا ان کے ذمہ واجب ہوگا۔ اور جو مثلاً ساڑھے سات روپے بچتے ہیں تو صرف دو کفاروں کا ادا کرنا اڑھائی روپے سے واجب ہوگا اور اگر مثلاً تین ہی روپے بچتے ہیں تو ایک کفارے کا بھی ادا کرنا واجب نہ ہوگا۔

اسی طرح نرخ کے اختلاف سے کفارہ کی قیمت کی کمی بیشی کا حساب دیکھ لیا جاوے۔ البتہ ایسی صورت میں اگر کوئی وارث بالغ اپنے حصے ترکہ سے یا اپنے سرمایہ سے ادا کر دے تو بڑا ثواب ہے۔ لیکن وارث کے روزہ رکھنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔

اگر میت کے پاس نقد نہ ہو لیکن غلہ یا کپڑا سلا ہو یا بے سلا تہائی ترکہ کے اندر اتنا ہو کہ وہ دس مسکینوں کو فی مسکین بقدر صدقہ فطریہ یا ایک جوڑا تقسیم ہو سکتا ہے تب بھی کفارہ دینے کی وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔

”اگر متعدد قسمیں ٹوٹیں تو ایک کفارہ کافی نہیں“

مسئلہ: اگر دو قسمیں ٹوٹیں تو کفارہ (۲) دینا واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اور

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایک تاریخ میں ایک مسکین کو دونوں کفاروں کا ایک ایک حصہ دینا چاہیے تو درست نہیں اگر ایسا کیا تو ایک ہی حصہ ادارہ ہوگا دوسرا اس کے ذمہ رہے گا۔ جیسا ایک قسم کے کفارہ کے دو حصے ایک مسکین کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں۔ البتہ اگر ایک تاریخ بدل جائے تو درست ہے۔

”کفارہ ادا ہونے کیلئے تملیک شرط ہے“

مسئلہ: کفارہ کی رقم یا جنس یا کپڑا جب تک کسی خاص مسکین کی ملک نہ کیا جاوے گا اس وقت تک وہ کفارہ ادا نہ ہوگا۔ خواہ اپنے ہاتھ سے کسی کو مالک کر دے یا دوسرے شخص کے سپرد کر دے کہ وہ کسی کو مالک کر دے۔ مثلاً کسی مدرسہ کے مہتمم کو دے دیا۔ یا کسی اینجن کے کارکن کو دیدیا۔ اس صورت میں وہ اس کفارہ والے کا وکیل ہو جاوے گا۔ اور کفارہ محض اس کے سپرد کرنے سے ادا نہ ہوگا۔ بلکہ جب وہ وکیل موافق احکام شرعیہ کے مسکین کو دے گا۔ تب ادا ہوگا۔ پس اگر اس وکیل نے کوئی غلطی کی تو کفارہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس لئے ایسے شخص کو وکیل نہ بناوے جو احکام شرعیہ سے بے خبر ہو۔ یا کہ خبردار ہو مگر دیندار اور احتیاط والا نہ ہو۔

مسئلہ: اوپر کے مسئلہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جن کارخانوں میں کوئی خاص ملک نہیں ہوتا گو وہاں رفاہ عام کے کام ہوتے ہوں وہاں دینے سے ایسی رقمیں جیسے کفارہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، ہرم قربانی کی قیمت ہے۔ خواہ خود مالک ہرم نے فروخت کی ہو خواہ اس کے وکیل نے۔ اور بھی جن جن رقموں میں تملیک خاص شرط ہے۔ ادا نہیں ہوتے۔ پس جنہوں نے چندہ حجاز ریلوے میں ایسی رقمیں دی ہوں ان کو چاہئے کہ وہ دوبارہ پھر موافق شریعت کے ادا کرے۔

”وکیل اگر رزہ رکھ دے یا بغیر اجازت کفارہ ادا کرے تو ادا نہ ہوگا“

مسئلہ: اگر قسم توڑنے والے کی طرف سے دوسرا شخص کفارہ ادا کرنا چاہے۔ تو

اگر کفارہ میں اس دوسرے روزے رکھے تب بھی کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور اگر دس مسکینوں کو موافق مسائل مذکورہ بالا کھانا یا کپڑا یا غلہ یا دام دیئے تو اگر کفارہ سے دلے نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو بھی کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور اگر تصریحاً اجازت دیدی ہے تو ادا ہو جائیگا فقط (باقی اجزاء مضمون کے آسان ہے محتاج تسہیل نہیں)

”منت مالی کے متعلق کوتاہیاں“

(ایفاء من ذرمالی)

منجملہ طاعات ملحقہ بالزکوٰۃ کے نذر مالی کا ایفاء ہے۔ اس میں بھی مثلاً دیگر طاعات کے چند کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں۔

اگر نذر کو کسی شرط پر معلق کیا تو اس شرط کے وجود سے ایفاء واجب ہو گیا چاہے اس شرط کا دوام نہ ہو۔

ایک کوتاہی تو یہی ہے کہ بعض لوگ شوق شوق میں نذر تو کر لیتے ہیں مگر اس کا ایفاء نہیں کرتے یا تو یاد نہیں رکھتے یا یہ سمجھ کر کہ اب تو کام نکل گیا۔ بے پروائی و سستی کرتے ہیں۔ یا اس کامیابی کا اگر بقاء نہ ہو تو عدم بقاء کو مثل عدم حدوث کے قرار دے کر ایفاء کو واجب نہیں سمجھتے مثلاً کسی نے نذر کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں مریض کو شفا دے تو میں دس روپے ہرات دوں گا۔ اور وہ تندرست ہو گیا۔ مگر نذر پورا کرنے سے پہلے وہ پھر بیمار ہو گیا۔ تو یہ گمان غلط ہوگا کہ اب نذر پورا کرنا ضروری نہیں رہا۔ کیونکہ معلق تندرست ہونے پر کیا تھا۔ نہ کہ عمر بھر تندرست رہنے پر جب معلق بیمار یا گیا ایفاء نذر واجب ہوگا علاج ان کوتاہیوں کا مسائل معلوم کرنا اور جزاء معصیت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تاکہ نہ غلطی ہو نہ بے پروائی۔

”غیر اللہ کی منت شرک ہے“

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعضے نذر غیر اللہ کی کرتے ہیں بعض تو کھلم کھلا کہ اے فلاں بزرگ اگر ہمارا کام ہو گیا۔ تو آپ کی نام کا کھانا کریں گے۔ یا آپ کی قبر پر غلات چڑھا دیں گے۔ یا آپ کی قبر بخینہ بنا دیں گے یہ تو بالکل شرک جلی ہے۔ کیونکہ نذر بھی عبادت کی ایک قسم ہے (رد المحتار عن الاختیار اول احکام النذور وقبیل باب الاعتساف)

عبادت میں کسی کو شریک کرنا صریح شرک ہے اس کا علاج توبہ اور عقیدہ کی درستی ہے۔ اور وہ نذر بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اس کو پورا نہ کرے۔ اور اگر انتساب بغیر اللہ سے قطع نظر کر کے بھی وہ غیر مشروع ہو۔ تو اس کا مضاعف وبال ہے جیسا قبر پر غلات چڑھانا۔ یا قبر پختہ بنانا کہ خود بھی غیر مشروع ہے۔ اور غیر اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنانا یہ دوسری معصیت ہے۔ اور ایسا کھانا ما اهل به لغیر اللہ میں داخل ہونے کے سبب مباح التناول بھی نہیں اور ایسا غلات دوسرے سبب سے بھی کسی کے لئے جائز الاستعمال نہیں۔ جیسا بعض مجاورین اس میں تصرف درست سمجھتے ہیں اور دوسرا سبب مالک کا اس کے لئے اذن نہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس کی نیت صرف قبر پوشی کے لئے ہے نہ کہ مجاور کے گھر لے جانے کی البتہ اگر ناذر توبہ کرے۔ تو پھر وہ کھانا مجاور کے لئے اور وہ غلات مالک کے اذن سے کھا لینا اور استعمال کر لینا حلال ہے اور اگر کوئی جائز تھا۔ جو اسی نیت پر ذبح ہو چکا۔ تو اب توبہ سے وہ حلال نہ ہو گا۔ اسی طرح ایسی قبر کی اینٹیں لے جانا غیر مالک کے لئے حلال نہیں۔ البتہ مالک کو اختیار ہے کہ قبر سے اٹھا کر جو چاہے کرے۔

قبر کی کوئی چیز نیک کام میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے

یہ بے احتیاطی بعض اتقیا سے بھی ہوتی ہے کہ پختہ قبر کو منہدم کر دینے کو ثواب سمجھتے ہیں اور یہاں تک تو ٹھیک سمجھے مگر آگے یہ بھی گمان کر لیتے ہیں کہ بعد اہتمام ان

اینٹوں کو کسی اچھی جگہ لگا دیا جاوے۔ سو یہ غلط ہے۔ اسی طرح قبروں پر جو مودھیل یا جادو ب وغیرہ رکھی رہتی ہیں یا پھول چڑھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا کسی کو جائز نہیں۔ گوان کا پڑھنا گناہ ہوا۔

بعض دفعہ شرک ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مدفون ہوتا ہے

اور بعض لفظاً تو اللہ ہی کے لئے نذر کرتے ہیں لیکن اس کے تحت میں شرک مدفون ہوتا ہے کہ ذرا التفات و تامل سے کام لیا جاوے تو اس کا ادراک ہوتا ہے مثلاً نذر کی کہ لے اللہ اگر نیر افلاں کام ہو جاوے تو آپ کے نام کی ایک دیکھ کھلنے کی کڑا کر کھلا کر بڑے پیر صاحب کو ثواب بخشوں گا۔ اور یہ نہایت ہی احتیاط کا صیغہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر میں تو نذر اللہ کے لئے ہے لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ لوگ اس مقصد میں غرور ان بزرگ کو کسی قدر معین اور دخیل اور مقصرت سمجھتے ہیں چنانچہ اگر ان سے کہا جاوے کہ ان بزرگ کو دوسرے وقت ثواب پہنچا دینا اس وقت اس منظم مت کرو خالی نفع مساکین کی نیت رکھو تو ان کے دل میں ضرور یہ خطرہ قریب مرتبہ اعتقاد گذرے گا کہ اس کے منظم نہ کرنے سے اس نذر میں اثر ضعیف ہو جاوے گا جس کا سبب ان بزرگ کے روحانی امداد کا پہنچنا ہے۔

پس ہر مسلمان اس پر غور کر کے دیکھ لے کہ یہ خلافت توحید ہے یا نہیں اور اس کا ایک امتحان ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ کام ہو جانے کے بعد اس نادر سے کہا جاوے کہ صرف اللہ کے نام مساکین کو دیدو اور کسی کو ثواب مت پہنچاؤ، یا جن کے ثواب پہنچانے کی نیت کی ہے ان کو نہ پہنچاؤ۔ اور کسی بزرگ کو بخش دو کیونکہ نذر میں ایسی تحقیقات شرعاً لازم و معتبر نہیں ہوتیں۔ (جیسا آگے بھی آتا ہے) تو اس وقت نذر کرنے والوں کی حالت دیکھنے کے قابل ہے کہ اس کو گوارا کر سکتے ہیں۔ یا نہیں۔ اگر گوارا نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ اعتقاد میں خلل ہے اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ اگر عقیدہ میں بھی فساد محسوس نہ ہو تب بھی حاجت سے لئے نذر کرنے کے وقت ہرگز کسی بزرگ کے ایصال ثواب کو منظم نہ کیا کریں۔ اس کو دوسرے وقت بلا نذر ثواب بخش دیا کریں۔

اغنیاء کو دینے سے منت پوری نہیں ہوتی

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ نذر کے مصرف میں اغنیاء اور ہر متحقیق کو بھی شامل سمجھتے ہیں چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ قبول کی ہوئی شیرینی مسجد میں لاکھ نمازیوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ جن میں اغنیاء اور نازر کے اصول و فروع بھی ہوتے ہیں جن کو دینے سے نذر ادا نہیں ہوتی — (رد المحتار قبیل باب الاعتکاف)

بلکہ جس قدر ان لوگوں کے حصے میں آیا ہے اسی قدر دوبارہ مساکین کو دینا واجب ہوگا۔ البتہ نذر ہی کرنے کے وقت یہ کہہ دیا کہ میں اغنیاء وغیرہم کو بھی دوں گا تو ان کے حصے کی نذر ہی منفعہ نہیں ہوتی (مرآۃ المختار عن القنیۃ)

یہاں سے مانی ہوئی کیا رہیں گی شیرینی کے حصے خوش حال دوستوں کے گھر پہنچنے کا بھی حکم معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور خود اس گیارہویں کی تحقیقات کا بدعت ہونا یا نیت عوام کا شرک جلی یا خفی ہونا یہ مستقل بحث ہے۔

نذر کی تمام تخصیصات کا التزام ضروری نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ نذر کی تمام تر تخصیصات کو لازم و واجب سمجھتے ہیں مثلاً نذر کی کہ دو روپے کی مٹھائی دوں گا یا کسی مسجد میں دوں گا یا اتنی رقم مکہ معظمہ بھجواؤں گا۔ یا رمضان میں خیرات کروں گا تو اس کا اہتمام کرنا کہ مٹھائی ہو اور مسجد میں جاوے۔ یا مکہ معظمہ ہی میں بھیجے یا رمضان کا انتظار کرے ضروری نہیں۔ بعض اوقات بعض تخصیصات کی ایفاء پر قدرت نہ ہونے سے اصل نذر ہی ادا ہونے سے رہ جاتی ہے۔

مثلاً مکہ لے جانے والا کوئی نہ ملا اور یہاں ادا نہ کی۔ اسی میں موت آگئی۔ لوگ ہنگامہ مرا۔ یا اگر ایفاء تخصیصات پر قدرت بھی ہوئی لیکن کسی وجہ سے دوسرا مصرف یا دوسری صورت افضل ہو۔ تو ملتزم تخصیص اسی فضیلت سے محروم رہتا ہے مثلاً اکثر اوقات مسجد میں مٹھائی بانٹنے والوں سے یہ افضل ہے کہ گھر بیٹھنے والوں محتاجوں کو ۲ روپے نقد یا اس

کا غلہ دیدیا جاوے۔ تو ایسے التزام مالا یلزم میں کیوں مبتلا ہو۔ البتہ جو نذر معلق ہو اس میں قبل وجود شرط ادا صحیح نہیں بس اتنی تخصیص شرعاً معتبر ہے اور دوسری تخصیصات نذر معلق میں بھی معتبر نہیں (درمختار)

یہاں سے زنان عوام کی اس تخصیص کا حکم بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ فلاں کام ہو جاوے تو میں مسجد کا طاق بھروں گی سو یہ قید بھی شرعاً معتبر نہیں، البتہ اگر کوئی نذر کرے کہ اچے سال قربانی کروں گا۔ یہاں تخصیص ایام نحر کی ہو جاوے گی (درمختار) نہ اس وجہ سے کہ زبان مقصود بلکہ اس لئے کہ جو ایام نحر میں نہ ہو وہ قربانی ہی نہیں جو کہ مقصود ہے اور جو صدقہ مکہ میں نہ ہو وہ بھی صدقہ ہی ہے اور صدقہ ہی مقصود ہے یہ فرق ہے دونوں تخصیصوں میں۔

نا جائز فعل کی نذر اور اس کا ایفاء جائز نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس فعل کی نذر کر رہے ہیں۔ وہ شرعاً جائز ہے یا نا جائز اور اس لئے بعض معاصی کی نذر کرتے ہیں مثلاً قبروں پر غلاف پڑھانا، عرسوں میں جانا، یا بطریق بدعت مولود شریف کرنا سو ظاہر ہے کہ یہ نذر خود معصیت ہے اور اس کا ایفاء جائز نہیں۔ بلکہ تو یہ واجب ہے۔ علاج اس کا علم دین ان ابواب میں حاصل کرنا اور اہل حق کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ البتہ اگر نذر ہو طاعت کی اور معلق کیا ہو۔ اس کو معصیت کے ساتھ وہ نذر منعقد ہو جاتی ہے پھر اگر وہ معصیت سرزد ہو جاوے تو اگر مقصود اس فائل کا اس تعلیق سے اس معصیت کے ترک کا عہد ہے تو خواہ نذر پوری کرے یا کفارہ یمین دے۔ اور اگر مقصود اس معصیت کی تحصیل پر اہلار مسرت ہے یعنی وہ معصیت اس کو مرغوب ہے تو اس نذر کا ایفاء اس پر واجب ہے (درمختار و درمختار)

اور اگر وہ فعل جائز بھی ہو مگر قربت مقصود نہ ہو، مثلاً وضو نہ کرنا جو جواز اصلی کی وجہ سے اس فعل کا کرنا جائز ہے مگر نذر منعقد نہ ہوگی اور وہ واجب نہ ہوگا یہاں سے حکم معلوم ہو گیا ہوگا مولد بطریق مشروع کی نذر کا کہ اس کا ایفاء واجب نہیں ہوگا۔

جو چیز ملک میں نہیں ملک کی طرف اضافت کئے بغیر اس میں نذر منعقد نہیں ہوتی۔

ایک کوتاہی علمی یہ ہے کہ بعض دفعہ جوش میں اس قدر مال کی نذر کر لیتا ہے جو اس کی ملک میں نہیں۔ اور پھر اس کا پورا کرنا دشوار ہوتا ہے یا ملک غیر میں نذر کر لیتا ہے۔ پھر یا تو ایسے امر میں کوتاہی کرتا ہے جس کو واجب سمجھتا ہے اور یا ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور تمام محاصل اور مناسبات اس کے نذر کرتا ہے اور دوسرے حقوق واجبہ تلف کرتا ہے حالانکہ جو چیز ملک میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ نذر متعلق نہیں ہوتی۔

مثلاً کسی نے ایک ہزار روپے دینے کی نذر کی۔ اور نذر کے وقت اس کی ملک میں سو روپیہ ہے۔ جبکہ نذر مطلق ہو اور اگر معلق ہو تو وجود بشرط کے وقت (کافی رد المحتار) سو روپے یا اتنے کا سامان ہو تو اس شخص پر ہزار روپے واجب نہ ہوں گے۔ (در مختار و رد مختار)

اور اگر ہزار روپے نقد نہ ہوں لیکن اتنا سامان موجود ہو تو اس کو بیچ کر دنیا واجب ہوگا (رد مختار) لیکن اگر سب سے ڈلنے میں لکھن ہو تو بقدر کفاد کے رکھ کر بقیہ دیدے پھر جب گنجائش ہو۔ چند پیسے حاجت کی وجہ سے رکھ لیا۔ اتنا پھر دیدے (رد مختار) اسی طرح اگر نذر کرے کہ فلاں شخص سے گائے خرید کر اللہ کے واسطے ذبح کر دوں گا یہ نذر بھی منعقد نہیں ہوتی (در مختار) البتہ اضافت الی سبب الملک حکم ملک میں ہے۔ مثلاً اگر یہ نذر کی کہ اگر فلاں گائے خریدوں تو اس کی ذبح للتصدق کی نذر کرتا ہوں تو کو وہ اس وقت ملک میں نہیں لیکن اسی طور سے نذر منعقد ہو جاوے گی اور بعد اشتراء (خریداری) اس نذر کا ایفاء واجب ہوگا۔

اور ملک غیر میں نذر کرنے کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کے مندرست ہونے پر نذر کرتے ہیں کہ اسی کے روپیہ میں سے اتنے مساکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ یہ نذر بھی باطل ہے۔

ایسی چیز کی نذر نہ کرے جو اپنی طاقت باہر ہو اگر کر لی تو ایثار واجب ہوگا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ جس طرح صودت بالا میں نذر مالی اس قدر کر لی تھی جو ملک میں نہ تھی اسی طرح بعض ایسے عبادات بدنیہ کی نذر کر لیتے ہیں جو ان کی طاقت سے خارج ہوتی ہے۔ مثلاً یہ نذر کر لی کہ عمر بھر روزے رکھا کروں گا۔ یا تا زلیست ہر سال حج کروں گا۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خفیف خفیف نذریں بہت سی جمع ہونے سے وہ ثقیل ہو گئی مثلاً کئی بار میں دس دس روزوں کی نذر کی مگر آدم میں سستی کرنے سے وہ جمع ہو کر ایک ہزار روزے ہو گئے۔ جو تین سال میں جبکہ بلا ناغہ رکھے جائیں پورے ہو سکتے ہیں جس کا موقع بظاہر ملنا نہایت بعید ہے۔ پھر اس کے بعد ناواقفی سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اس میں سے جتنا جی چاہا پورا کر دیا بقیہ کا کوئی تدارک نہیں کیا جاتا سو سمجھ لینا چاہیے کہ اولاً ایسی نذر نہ کرے اور اگر ہو جائے تو اس کو پورا کریں اور اگر پورا ہونے سے رہ جائے۔ اس کا بدل کرے اور اگر موت آ جاوے تو اپنے ترکہ میں اس کے متعلق وصیت کریں۔ مثلاً عمر بھر کے روزے رکھنے کی نذر کر لی تو جتنے روزے نہ رکھ سکے اس کا فدیہ دے (درمختار) اور جو مرنے کے وقت رہ جاویں فدیہ کی وصیت کرے (درمختار و رد المحتار قبل از باب اعتکاف) یا تیس حج کی نذر کر لی اور نہ کر سکا تو وصیت کر جاوے (رد المحتار)

حلیہ شبہ: ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نذر مت کرو کہ نذر سے تقدیر نہیں ملتی۔ البتہ اس کے ذریعہ سے بخیل کے پاس سے کچھ (بیک کام میں) نکل آتا ہے (جو بلا نذر اس نیک کام میں خرچ نہ کرتا) اھ (بالحاصل) اس سے شبہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر نذر کا عبادت ہونا ثابت ہو چکا ہے اور عبادت مامورہ ہوتی ہے گو درجہ ندب ہی میں ہو اور اس حدیث سے اس کا منہ عنہ ہونا ثابت ہوتا ہے گو درجہ کراہت ہی میں ہو پس ان میں جمع ہونے کی کیا صورت ہے۔ جواب یہ ہے کہ نذر خود عبادت مقصودہ نہیں بلکہ اس کا عبادت ہونا اس لئے ہے کہ وہ دوسری عبادت مقصودہ سے متلبس و متعلق اور ان کا ذریعہ اور سبب ہے (فی رد المحتار) احکام الیمین والنذر ما کونہ قریبہ فلما یلازمہ من القرب

کالصلوة والصوم والحج والعقیق ونحوها

اور ان عبادات مقصودہ کے عمل میں لگنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بدون نذر کے۔ اور دوسری بعد نذر کے اور اول صورت افضل ہے دوسری سے اور مقبل بمقابلہ فاضل و افضل کے اولیٰ بالترک ہوتا ہے۔ پس نہی عن النذر اس درجے میں ہے۔ تو یہ منافی نہیں اس کے مامور بہ فی درجۃ التوسل بہ الی الطاعات المقصودہ (یعنی طاعات مقصودہ کے لئے وسیلہ بننے کے درجے میں) ہونے کے اس حدیث میں یہ تو عمل کی اصلاح ہے۔ اور ایک عقیدہ کی اصلاح ہے کہ عوام کی طرح یوں نہ سمجھو کہ نذر کرنے کو اس کا ردائی میں کچھ خاص دخل اور اثر درجہ مزعومہ عوام کا ہے۔ اور اگر نذر نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا کام تو ہر حال میں اس طرح ہوتا جس طرح مقدر تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ادر اسباب طبعیہ یا دعار جن کا اثر مشاہدہ و سمع سے ثابت ہے نذر میں اتنا اثر بھی ہونے کے لئے دلیل کی حاجت ہے اور ظاہر ا یہ حدیث بھی اس کی نفی کر رہی ہے۔ ورنہ نہی نہ ہوتی بلکہ مثل دوا و دعا اس کی ترغیب ہوتی اور اس میں بھی مثل ان کے تبدیل قدر کے شبہ کے جواب میں یہ ارشاد ہوتا و ذالک من القدر (اور یہ بھی تقدیر میں سے ہے) مقصود حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نذر کے دباؤ سے خیر کرنا بخل ہے۔ بلا نذر خیر کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر شکر یہ کارروائی میں خیر کرنے کی نیت ہو تو زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے دل میں رکھے اور موقع پر عمل کرے۔ نیت کرنے سے نذر بھی نہیں ہوتی (لازمہ ما یتعلق بالقول) یعنی اس کا تعلق قول سے ہے) کما فی الدر المختار۔ اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے شارع کا بھی کہ نفس عبارت ہے۔ اور اس عامل کا بھی کہ اقران، انجلا ح حاجت و قصد طاعت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۱۱

خلاصہ مضمون سابق

(تسہیل مضمون مذکور پر عایت تفہیم جمہور)

بجنوات مسائل؛ مسئلہ شرعی منت کا ادا کرنا فرض ہے۔ مسئلہ اگر منت مانی کہ

تندرست ہو جاؤں تو اتنا خیرات کروں پھر بالکل تندرست ہو گیا۔ اور اتفاق سے پھر بیمار ہو گیا تو پہلی منت اس کے ذمہ رہے گی ادارہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: خدا کے سوا کسی کی منت ماننا جائز نہیں۔ جیسے بعض عوام کا طریقہ ہے کہ بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جاوے تو آپ کے نام کی دیگ کریں گے مسئلہ۔ اور اگر صورت مذکورہ میں خود وہ فعل بھی ناجائز ہو تو دو گنا ہوئے۔ ایک غیر اللہ کی منت دوسرے معصیت کی منت، مسئلہ: ایسی منت کی چیز استعمال میں لانا نہ چاہیے۔ مسئلہ: البتہ اگر نذر کرنے والا توبہ کرے تو وہ چیز درست ہو جاوے گی۔ مسئلہ: اگر اسی نیت پر جانور ذبح ہو چکا تو اب توبہ سے کچھ نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر نیت اللہ کے واسطے ہو تب بھی منت میں کسی کے ایصالِ ثواب کی ملا دینا خلاف احتیاط ہے۔ عوام کو یہ خیال ہو رہی جاتا ہے کہ ان بزرگ کا نام لگا دینے سے کچھ سہارا ان بزرگ کی طرف سے بھی لگے گا۔ مسئلہ: منت کی چیز خوش حال لوگوں کو یا بنی ہاشم کو جن میں سید بھی داخل ہے۔ یا اپنے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، یا بیٹے، بیٹی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، کو دینا درست نہیں۔ اگر ایسا کیا تو جتنا ان کو دیا ہے اتنا پھر محتاجوں کو دینا پڑے گا۔ اگر مسجد میں بانٹے تو خوش حال لوگوں کو نہ دے۔ مسئلہ: منت ماننے میں کسی کھانے کی یا کسی مسجد کی یا مکہ کی تخصیص لازم نہیں ہے پس اگر مٹھائی یا کھانے کی منت مائی تو روپے پیسے کپڑے دینا بھی درست ہے۔ دامنوں میں دونوں چیزیں برابر ہوں۔ اسی طرح بجائے مسجد میں بانٹنے کے گھروں میں دے دینا بھی درست ہے اسی طرح بجائے مکہ معظمہ کے ہندوستان کے حاجت مندوں کو دے دینا بھی درست ہے۔

مسئلہ: جو فعل خود یا کسی خاص طریقے سے شرعاً درست نہ ہو۔ اس کی منت ماننا درست نہیں۔ جیسے یوں کہنا کہ میرا فلاں کام ہو جاوے تو خواجہ صاحب کے عرس میں جاؤں۔ یا جس طرح سے اکثر جہلا و عوام مولود شریف پڑھتے ہیں ایسے مولود کی نذر کرنا، یہ درست نہیں۔ اور اگر ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق سنت ہو جائز ہے۔ مگر نذر کرنے سے وہ بھی واجب نہیں ہوتا جیسا وضو کے باوجود عبادت ہونے کے اس کی نذر منعقد نہیں ہوتی۔

مسئلہ: جو چیز اپنی ملک میں نہ ہو۔ اس کی نذر صحیح نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی نے منت مانی کہ اگر فلاں کام ہو جاوے تو ہزار روپیہ دوں گا۔ اور کام ہو گیا اور ہزار روپیہ اس وقت موجود نہیں نہ آنا سامان ہے تو یہ نذر نہیں ہوتی پس اگر ایک مہینہ کے بعد ہزار روپیہ اس کو مل گئے تو اس نذر کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا۔ البتہ کام پورا ہونے کے وقت جتنے روپیہ یا جتنا سامان اس کی ملک میں ہے اس کا دینا واجب ہوگا۔ اگر نقد نہ ہو تو سامان بیع ڈالنا واجب ہوگا۔ اگر سب کے بیچنے سے تکلیف اور حرج ہو تو بقدر ضرورت محتام لے پھر گنجائش ہونے کے وقت جتنا محتام لیا تھا وہ بھی بیچ کر دے ڈلے مثلاً ہزار روپیہ کی منت مانی تھی مگر کام ہو جانے کے وقت پانچ سو روپیہ کا سامان موجود ہے تو وہ نذر پانچ سو روپے کے ساتھ متعلق ہوگی۔ اس میں اگر سو روپے کے سامان اپنی ضروریات کے لئے رکھ لیا تو چار سو اب دیدے اور سو کا سامان پھر دے۔ اسی طرح در سے کی ملک میں نذر نہیں ہوتی مسئلہ نذر کرنے سے پہلے سوچ لے کہ جس عبادت کی نذر کرتا ہوں مجھ سے اس کا سرانجام ہو سکے گا یا نہیں۔ کیونکہ جو نذر کرے گا وہ اس کے ذمہ واجب ہو جاوے گی۔ پھر ادا کرنا مشکل ہوگا۔ یا بھول جاوے گا تو اس کے ذمہ وبال اور گناہ رہے گا۔ اگر ہزار روزوں کی نذر کر لی یا کئی نذریں جمع ہو کر ہزار روپے ہو سکتے تو ان سب کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور جب طاقت نہ رہے گی فدیہ دینا پڑے گا۔ اور جب مرنے لگے گا تو وصیت کرنا پڑے گی کہ میرے ترکہ میں سے اس قدر فدیہ ادا کر دیا جاوے۔

تمہ آخر مضمون نذر

(وہ جو ہر نفیس لایچوزائفی طرح)

اور یہ نذر کرنے سے جو حدیث میں وارد ہے جس کی تحقیق اس سے مضمون میں مذکور ہوئی ہے مخصوص ہے نذر معنی کے ساتھ جیسا کہ اس نذر کی اس تحلیل سے صاف ظاہر ہے اللہ لا یورد شیئا وانما یتخرج بہ من البخیل۔ یعنی یہ نذر (تقدیر میں سے) کسی چیز کو نہیں مال سکتی بلکہ اس نذر کے ذریعہ بخیل سے (مال) نکالا جاتا ہے۔

فدیہ کے بھروسہ پر نمازیں اور روزے قضا نہیں کرنے چاہئیں

اس کے مقابل ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی فدیہ کے بھروسہ اپنے اوپر نمازیں اور روزے چڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں۔ فدیہ کی وصیت کر جائیں گے۔ تو اس میں ایک تو بڑی بیباکی ہے کہ گویا نماز روزہ اس کے نزدیک قابل اہتمام ہی نہیں۔ خصوصاً مالداروں سے گویا اس کا جرمانہ لے کر ان کو سبکدوش کر دیا گیا ہے (نعوذ باللہ من ذالک)

دوسرے چونکہ نمازوں کا بہت عدد بڑھ جاتا ہے۔ اور اس لئے اس کا مجموعہ فدیہ اکثروں کی وسعت سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اگر کل ادا کیا گیا تو داروں کو ضرور پہنچا یا گیا اور اگر کل ادا نہ ہوا تو اس کے ذمہ بار بار اور یہ دونوں امر غیر مشروع ہیں۔ اور اسی فدیہ کے بھروسہ پر رہنے کے متعلق اس زمانہ میں نئی غلطی مگر بہت گندی غلطی یہ ایجاد کی گئی ہے کہ روزہ قضا ہو جاوے تو باوجود صحت بدن کے بھی اس کی طرف سے فدیہ دیدینا کافی ہے۔ روزہ رکھنا فرض نہیں (اس کا بطلان اچھی طرح سے احقر نے رسالہ اصلاح ترجمہ دہلویہ کے متن میں مختصراً اور اس کے خاتمہ یہ لعبادت عربیہ مبسوٹ اور عزیزم مولوی شبیر احمد صاحب سلمہ دیوبندی نے القاسم کے نمبر ۴ جلد میں عقلاً و نقلاً ثابت کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے)

قدرت یا امید قدر تک ہوتے ہوئے فدیہ دینا درست نہیں ہوتا

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ باوجود اس کے کہ وہ نمازیں قضا کر سکتے ہیں۔ اور صحت سے بھی مایوس نہیں ہوئے اور صحت کے بعد روزے قضا کر سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی اذلال نسخہ فدیہ کا یاد کر کے اس کے استعمال کو کافی سمجھتے ہیں۔ سو سمجھ لینا چاہئے، کہ قدرت یا امید قدرت ہوتے ہوئے فدیہ دینا درست نہیں ہوتا۔ پس نماز پر تو انسان ہر وقت قادر ہے۔ اگر رکوع و سجود نہ ہو سکے اشارہ ممکن ہے۔ پس مرض میں بھی وقتاً کو ادار اور

فائدہ کو قضا کر سکتا ہے۔ اس کا فدیہ تو اس لئے جائز نہیں رہا۔ روزہ تو جب تک صحت کی امید ہے۔ بعد صحت کے بقدر زمانہ صحت اس پر قضا کرنا واجب ہوگا۔

البتہ اگر ایسا مرض ہو گیا کہ اب بالکل امید صحت کی نہیں رہی۔ یا ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب بالکل امید قوت کی نہیں رہی۔ یا کسی نے عمر بھر روزہ رکھنے کی نذر کر لی تھی۔ مگر اب اس سے بالکل عاجز ہو گیا۔ حاصل یہ کہ ایسا مذر لازم ہو گیا کہ اب قضا پر قادر ہونے کا قطعاً احتمال نہیں رہا۔ ان حالات میں حیات میں بھی روزہ کا فدیہ دینا جائز اور کافی ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۹۱)

اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہو گئیں اور مرض کی ایسی حالت ہو کہ اشارہ سے بھی زیادہ قضا نہیں پڑھ سکتا۔ اور امید صحت کی منقطع ہو گئی۔ تو بقدر قدرت قضا کرنا واجب ہوگا۔ اور بقیہ کا فدیہ حیات میں بھی دینا درست ہوگا (لکن لم ارادہ فلیبرأ حیح)

زندگی میں جو از فدیہ کی صورت

اور جو نمازیں اور روزے قضا اور فدیہ سے رہ جادیں۔ ان کے فدیہ کے لئے وصیت کرنا واجب ہوگا۔ البتہ اگر ناامیدی کے قبل بھی اس نظریہ سے فدیہ دیدے کہ معلوم نہیں میرے ورثہ وصیت پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اور یہ بھی نیت رکھے کہ بعد فدیہ کے اگر قدرت قضا کی ہو گئی تو قضا کر دوں گا۔ اور اگر قدرت نہ ہوئی۔ اور مسائل بالاک رو سے جس مقدار فدیہ کا ناکافی ہونا ثابت ہوگا وصیت بھی کر دوں گا۔ ایسے فدیہ کا کچھ مضائقہ نہیں۔ بلکہ مستحسن اور احتیاط ہے۔ بشرطیکہ اگر مرض الموت میں ہو تو ثلث سے زیادہ نہ دے۔

اور قضا سے ناامیدی ہونے کی حالت میں جو روزہ کے فدیہ کا جواز اوپر مذکور ہوا ہے اس میں ایک اور بھی شرط ہے وہ یہ کہ یہ روزہ کسی اور واجب کا بدل نہ ہو ورنہ اس میں یا اصل واجب کو ادا کرے۔ اور وہ نہ ہو سکا تو صرف وجوب وصیت متعین ہے فدیہ کسی حال میں نہیں ہو سکتا جیسا کفارہ عین میں روزہ اس وقت ہوتا ہے جب اعتناق و اطعام و کسوت پر قدرت نہ ہو، پس اس روزہ کا فدیہ حیات میں درست نہیں اگر اصل اور بدل دونوں پر

قدرب نہ ہو تو مرتے وقت ترکہ میں فدیہ کی وصیت واجب ہوگی (ردالمحتار ج ۱ ص ۱۹۱)

وارثوں کی کوتاہیاں

ایک کوتاہی وارثوں کی ہے کہ باوجود وصیت اور وسعت کے اس کی کچھ پرداہ نہیں کرتے اور میت پر گرانبار رہتا ہے حالانکہ ثلث کے اندر وصیت مقدم ہے ترکہ پر بھی۔

ایک کوتاہی پہلی کوتاہی سے کم درجہ کی یہ ہے کہ وہ بلا وصیت مر جاوے تو اس فدیہ سے کم درجہ کے مصارف میں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ فضول مصارف میں اور اس سے بھی مزید یہ کہ معاصی میں میت کا ترکہ اڑاتے ہیں۔ مگر اس طرٹ کسی کو توبہ نہیں ہوتی کہ اور مصارف بند کر کے کچھ فدیہ میں دیدے۔ اور گویا اسی حالت میں دنیا بعض فقہار کے نزدیک مستقط واجب نہ ہوگا لیکن بعض کے نزدیک مثل حالت وصیت کے یہ بھی مستقط واجب ہو جاوے گا۔ اور جو مستقط واجب نہیں ان کے نزدیک بھی اس طرح سے نافع ہونا تو یقینی ہے۔ کہ میت کو اس کا ثواب ہی پہنچ جاوے گا۔ کیا عجب ہے کہ وہ ثواب اس ترک واجب کے عذاب کو زائل کر دے۔ (ردالمحتار ج ۱ ص ۱۹۱)

اور یہ کوتاہی کم درجہ کے اس لئے ہے کہ صورت سابقہ میں بوجہ وصیت کے فدیہ واجب تھا اور اس صورت میں بوجہ وصیت نہ کرنے کے واجب نہیں ہوا۔ لیکن جب اس سے ان محل میں مرت کیا ہے تو یہ اس سے احق و اسبق و اقدم و اہم ہے۔

جو فدیہ قواعد شرعیہ موافق نہ ہو وہ ادا نہیں ہوتا، اس کی ایک مثال

ایک کوتاہی ورثہ ہی کی یہ ہے کہ بعض مقامات پر بزرع خود فدیہ ادا کرتے ہیں اور وہ بوجہ قواعد شرعیہ پر منطبق نہ ہونے کے ادا نہیں ہوتا اور ورثہ پر ادا تکاب منہی عن کا اور مورث پر ترک عمل واجب کا بار رہتا ہے۔

اور وہ طریق غیر منطبق یہ ہے کہ میت کی تمام عمر کے نمازوں اور روزوں کا حساب کر کے اس کی ایک رقم مثلاً دس ہزار روپے تجویز کر کے ایک ملاکے ہاتھ ایک قرآن مجید دس ہزار

روپے کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر وہ قیمت اس ملا کو بہ نیت فدیہ کے معاف کر دیتے ہیں اور عمل کو اسقاط کہتے ہیں اور یہ صورت ان سب اسقاط کی صورتوں سے اسلام جن کو جہلار عمل میں لاتے ہیں کہ ان میں تو کوئی شائبہ بھی الطباق علی القواعد کا نہیں ان میں سے یہ صورت سرسری نظر میں منطبق سمجھی جاتی ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ جب یہاں بیع مقصود نہیں تو ثمن بھی واجب نہ ہو گا۔ پھر فدیہ کس رقم سے ادا ہوا۔ اور دلیل بیع مقصود نہ ہونے کے علاوہ وجہ ان کے یہ ہے کہ اگر ملا کو ثمن معاف نہ کیا جاوے بلکہ اس کا مطالبہ کرنے لگیں تو کیا اور تمام دیکھنے والے اس ثمن کو واجب اور اس مطالبہ کو حق سمجھیں گے ہرگز نہیں پھر یہ تو ایک قسم کا فریب دینا ہوا۔ البتہ جس کو وسعت کم ہو اس کے لئے دوسرا طریق درمختار میں لکھا ہے۔ وہ قواعد پر منطبق ہے مثلاً ایک روپیہ مسکین کو فدیہ میں دیا اور اس نے بخوشی ولی کو ہبہ کر دیا ولی نے پھر اس کو فدیہ میں دیا۔ اسی طرح اگر ہزار بار کیا تو ہزار روپیہ ادا ہو گئے۔ اور اس میں ہر بار میں اختیار ہے۔ جب چاہے رکھ لے دوسرے کو نہ دے۔ فقط

تخلیہ ہے: موم وصلوۃ کے فدیہ میں اباحت و تملیک اور ایک مسکین کو نصف صاع سے زائد دیدینا سب درست ہے لیکن نصف صاع سے کم نہ دے یہ یقینی ہو (رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹) واللہ اعلم بالصواب

خلاصہ مضمون سابق

(تسہیل مضمون مذکور برعایت تفہیم جمہور)

بعض مسائل

مسئلہ: جس شخص کے ذمے کچھ نمازیں اور روزے قضا ہوں اور ان کو قضا نہ کر سکا ہو اس کو واجب ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے فدیہ کی وصیت کر جاوے۔

مسئلہ: ایک روزے کا فدیہ اس قدر ہے جس قدر صدقہ فطر دیا جاوے۔ اسی طرح ایک نماز کا بھی اسی قدر ہے اور ہر روز کی چھ نمازیں شمار کی جاتی ہیں۔ پانچ تو فرض اور ایک واجب یعنی وتر۔ مسئلہ: فدیہ کے بھروسہ نماز اور روزہ کا قضا رکھ کر ڈالنا

یا جو قضا ہو گئے ہیں ان کی ادار میں سستی کرنا سخت گناہ ہے۔

مسئلہ: بیماری میں جو روزے قضا ہوئے اگر اس بیماری کے بعد زمانہ صحت اتنا ملا جس میں کل روزے یا بعض روزے قضا رکھ سکتا تھا۔ اسی قدر واجب ہوں گے باقی واجب نہ ہوں گے تو اگر بیس روزے قضا ہوئے۔ دس کی طاقت مل سکی اور قضا رکھنے نہ پایا تھا کہ موت آگئی تو دس روزے کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی۔ مسئلہ: فدیہ کی وصیت ثلث ترکہ سے زائد میں صحیح نہیں یعنی تجویز و تکفیل اور قرض سے مثلاً تین سو روپے بچ گئے تو سو روپے سے زائد میں وصیت صحیح نہ ہوگی۔ البتہ اگر بالغ وارث اپنے حصہ میں جائز رکھے تو ان کو اختیار ہے مسئلہ: جب تک روزہ قضا کرنے کی قدرت رہے اس وقت تک فدیہ دنیا کافی نہیں۔ بلکہ قضا ہی رکھنا فرض ہوگا۔ ایک مترجم قرآن کے حاشیہ پر علی الذیل علیہ فدیۃ الایۃ کی تفسیر میں جو اس کے خلاف لکھ دیا ہے وہ بالکل غلط ہے اس پر عمل حرام ہے۔ اہل علم نے اپنی تحریرات میں اس کی غلطی کھول دی ہے۔

مسئلہ: اسی طرح جب تک امید صحت اور قوت نہ ہو فدیہ دنیا کافی نہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا مرض ہو کہ اس سے صحت کی امید نہ رہے اور مرض کی حالت میں قوت نہ ہو یا بہت بوڑھا ہو گیا اور قوت روز بروز گھٹتی جاتی ہو۔ تو ایسے شخص ادار اور قضا روزہ کے بدلے فدیہ دینا درست ہے۔ اسی طرح سے اگر نادانی سے بارہ مہینہ روزہ سے رہنے کی نذر کر لی تھی اور اب ہار گیا تو اس کو بھی روزانہ روزے کا فدیہ دینا درست ہے۔ مسئلہ: لیکن مرض و ضعف میں نماز چونکہ اشارہ سے بھی درست ہے۔ اس لئے قضا نمازوں کا فدیہ اس وقت درست ہو سکتا ہے۔ جب اشارہ سے بھی ان کے پورا کرنے کی امید نہ رہے۔ جیسے مرض الموت میں ایسی حالت ہو جاتی ہے (مگر اس مسئلہ کو زیادہ تحقیق بھی کر لیا جائے)

مسئلہ: اگر کوئی ایسی حالت میں کہ فدیہ کافی نہ ہو۔ اس نظر سے فدیہ دید کہ شاید میری وصیت کو وارث پورا نہ کریں اور یہ بھی نیت رکھے کہ اگر صحت و قوت عود کر آئے تو اس فدیہ کو کافی نہ سمجھوں گا بلکہ نمازیں اور روزے قضا کروں گا تو اس کا مضائقہ نہیں۔ مسئلہ: جو روزہ قسم کے کفارہ میں اس پر واجب تھا۔ حیات میں اس کا فدیہ درست نہیں بلکہ اگر اخیر عمر تک ادا سے عاجز رہے تو مرتے وقت فدیہ کی وصیت کرے۔

مسئلہ: اگر میت بلا وصیت مر جاوے۔ تب بھی ورثہ کو بہت ثواب ہوگا۔ اگر اس کی نماز اور روزہ کا فدیہ ادا کر لیں۔

مسئلہ: ایک عمل بعض جگہ عوام میں اسقاط کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔

مسئلہ: جہاں رقم فدیہ بہت زیادہ ہو اور اس قدر گنجائش ہو نہیں تو بالکل اس کو نظر انداز کرنے سے یہ صورت کر لیں کہ مثلاً وارث' روپے کسی مسکین کو یہ نیت فدیہ دیں پھر وہ اپنی خوشی سے اس وارث کو وہ رقم ہبہ کر دے۔ یہ وارث پھر اس کو بہ نیت فدیہ کے دیں۔ تو گویا بیس روپے فدیہ میں پہنچے اسی طرح اگر سو بار کیا تو ہزار روپے ادا ہو گئے مگر گنجائش ہوتے ہوئے ایسا نہ کرے۔

مسئلہ: فدیہ میں اختیار ہے خواہ مساکین کو بٹھلا کر کھلاوے۔ خواہ غلہ بقدر صدقہ فطر دیدے یا اتنی قیمت دیدے کہ ایک مسکین کو ایک حصہ سے کم نہ دے۔ زیادہ دینا درست ہے یعنی ایک مسکین کو کئی حصے ایک تالیف میں دیدینا بھی درست ہے۔

صدقہ نافلہ کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بصدقہ نافلہ)

منجملہ طاعات ملحقہ بزرکوة جن کا اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ ایک صدقہ نافلہ ہے اس میں بھی مثل دیگر اعمال کے متعدد کوتاہیاں واقع ہو رہی ہیں۔

شریعت میں صدقات نافلہ کا بھی حکم ہے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ باوجود زائد علی الحاجۃ ہونے اور مصارف دینیہ ضرورت پیش آنے کے محض بوجہ سبیل کے بجز زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے صدقہ نافلہ میں ایک کوڑی خرچ نہیں کرتے بلکہ میں نے ان میں سے بعض سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک فہرست دیدی ہے۔ ہم کو اس سے تجاوز کرنا کیا ضرور۔ تو ایسے لوگ صرف یہی نہیں کہ صدقات نافلہ میں بے رغبت ہوں بلکہ اس سے ترقی کر کے ان کو ناپسند اور ان کو زیارت علی الشرع سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان کی بہت بڑی رہنمائی ہے جو براہ تلبیس دین کے

پردہ میں کی ہے۔ اور مکروہ کو بصورت مستحسن دکھلایا ہے۔ چونکہ منشاء اس کا بھل ہے۔ اس لئے ناپسندیدہ ہونا اس ترک صدقہ کا ظاہر ہے اور علاوہ قواعد کلیہ شرعیہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی درجہ میں مہتم بالشان ہونے کی تصریح بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
 ان فی المال لحقاسوی الزکوۃ۔ یعنی مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی بعض حقوق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ذاتی امال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الوقاب واقام الصلوٰۃ والی الزکوۃ۔ ترجمہ:
 اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور وجہ استشہاد ظاہر ہے کہ آتی امال الزکوٰۃ سے علیحدہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ یہ علاوہ زکوٰۃ یکے ہے۔ اور اس کو صدقات واجبہ کے ساتھ خاص نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ آتی امال کے بعد مصارف کو بعنوان استحقاق و احتیاج کے بیان فرمانا میرا اس طرف ہے کہ مسوق لہ الکلام ان کے حقوق و حاجات کو پورا کرنا ہے۔ اور ان کے مصارف زکوٰۃ کی حیثیت سے مذکور نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد زکوٰۃ کا مستقلاً بیان ہے جس سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو اتنا مال ہو وہ اس حیثیت سے مطلوب ہے کہ ان مصارف کی اعانت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صدقات واجبہ میں خود وہ تصدق بھی شرعاً مقصود ہوتا ہے۔ اعانت کی یہ خصوصیت مقصود نہیں ہوتی۔ پس یہ قرنیہ ہے اس کا کہ یہ شامل ہے صدقات نافلہ کو بھی۔

ایک شبہ کا ازالہ

اور بعد استشہاد بالآیت کے اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک فہرست دیدی ہے پھر اس سے تجاؤز کرنے کی کیا فردت ہے۔ جواب یہ ہوا کہ اس فہرست میں صدقہ نافلہ بھی تو داخل ہو گیا۔ چنانچہ ابھی ظاہر ہوا۔ پھر اگر فہرست سے مراد فہرست واجبات کی لی جاوے۔ تو اول تو جب دونوں فہرستیں ہم کو دی گئی ہیں پھر وجہ کیا کہ ایک فہرست کو لیا جاوے اور دوسری کو چھوڑا جاوے۔ دوسرے تجاؤز کرنے کے یہ معنی ہی غلط

ہیں۔ کہ نوافل کو ادا کیا جاوے۔ اگر یہ ہے تو نوافل کے فضائل منصوصہ کا کیا جواب ہوگا۔ بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ حدود کو نہ چھوڑا جاوے۔ مثلاً جس جگہ صرت کرنا ممنوع ہے وہاں پر صرت کیا جاوے۔ یا اتفاقاً غیر واجب کو واجب سمجھ لیا جاوے۔ پہلا تجاوز عملی اور معصیت ہے اور دوسرا تجاوز اعتقادی اور بدعت ہے۔ اور جب یہ نہ ہو تو وہ تجاوز نہیں ہے۔

اور بعض صدقات نافلہ کے اعتبار سے ایک اور معنی جواب ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض ان میں سے تامل کرنے سے فہرست واجبات ہی میں داخل معلوم ہوتے ہیں اور ان کو نفل کہنا باعتبار ان کی ذات کے قطع نظر خصوصیات سے ہے ورنہ عوارض کے اعتبار سے وہ واجب ہی ہے۔

”واجبات کی دو قسمیں ہیں“

پس واجبات کی مشہور فہرست مطلق واجب کی فہرست نہیں ہے بلکہ وہ واجبات موظفہ کی فہرست ہے۔ یعنی ایک وہ واجبات ہیں۔ جو فی نفسہ واجب ہے۔ عوارض و خصوصیات کا اس میں دخل نہیں۔ جیسے زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ ماخوہ کوئی مستحق پیش نظر ہو یا نہ ہو مال میں سے مقدار خاص نکالنا ضروری ہے۔ پھر مستحق کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ ان کو واجبات موظفہ کہنا چاہیئے۔

دوسرے واجبات اگر کوئی مستحق معلوم نہ ہو تو اس کا تلاش کرنا ضروری نہیں۔ اس مرتبہ وہ نفل ہے لیکن اگر کوئی مستحق رد و برآ جاوے اور اس کی احتیاج درجہ اضطرار تک ہو یا کوئی معروف دینی عارض ہو جاوے اور اس کی تکمیل درجہ ضرورت تک ہو تو اس وقت اس میں خرچ کرنا واجب ہوگا۔ کہیں علی الکفایہ کہیں علی العین، مثلاً کوئی مسافر محلہ کی مسجد میں اترے اور سب اہل محلہ اپنے گھروں میں کھائیں پئیں اور اس کو نہ پوچھیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس وقت اس کی امانت سب اہل محلہ پر اور ان کی اعانت نہ کرنے کی صورت میں جس کو خبر نہ ہو ان سب پر واجب ہے علی الکفایہ۔

اور اگر کوئی کھانا لے کر بیٹھا اور کھانا اس کی حاجت سے بہت زائد ہے اور ایسے میں کوئی گرسنہ آیا جس کی جان بھوک سے نکل جاتی ہے اور اس نے آکر اس شخص سے سوال کیا

توحفتہ اساتذی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا کوئی اس کا قائل ہو سکتا ہے۔ کہ اس شخص پر اس سائل کو بقدر ضرورت کھانا دینا واجب نہیں اور یہ وجوب اس وقت علی العین ہوگا۔

پس حاصل یہ ہوا کہ بعض صورتیں صدقہ نافلہ کی بھی واجب ہیں اور تغفل اور وجوب کے اجتماع کا اشکال ابھی مرتفع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض صدقات نافلہ جو ہر حال میں نافلہ ہیں گو ایسے بہت کم نکلیں گے لیکن جتنے بھی ہوں وہ گو فہرست واجبات میں داخل نہ ہوں مگر ان میں جواب سابق جاری ہوگا۔ یعنی ہم کو دوسری فہرست بھی ملی ہے۔ پس دونوں فہرستوں پر عمل کرنا چاہیے اور تارکین صدقہ نافلہ کے ذم میں یہ قید ہو گئی تھی کہ محض بخل کی وجہ سے الخ وجہ اس کی یہ ہے کہ سبب اس کا کبھی کوئی مصلحت باطنی ہوتی ہے یعنی افتقار دانگہ اور اسطے معالجہ عجب و اولال کے یا عدم حصول خیر و خلوص یا حسم مادہ مدرج و مثل ذالک سودہ مذموم نہیں لیکن یہ ترک اس مصلحت کے وجود تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ترک متروک ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ فن سلوک کا ہے یہ مقام اس کے ذکر کا نہیں ہے۔ ایسے تارک نوافل کو اصطلاح میں قلندر کہتے ہیں۔ یہاں تک بحث تھی ترک صدقات نافلہ کی جو کہ اس کے متعلق ایک کوتاہی ہے۔

”صدقہ نافلہ میں زیادہ غلو بھی درست نہیں“

ایک کوتاہی اس باب میں اس کے مقابل یہ ہے کہ ان کو اس باب میں اس قدر غلو ہوتا ہے کہ گو حقوق واجبہ ضائع ہو جاویں۔ گو قرض خواہ روتے پھریں۔ مگر ان کو اس کا شوق ہے کہ کوئی سائل اور مسافر محروم نہ جاوے۔ خاص خاص تارکینوں میں خاص صدقات قصاص نہ ہوں اور اس پر بعض اوقات خود بھی فخر کرتے ہیں اور دوسرے خود غرض لوگ اور بعض بے غرض مگر کم فہم لوگ مدرج بھی کرتے ہیں حدیث و ابداء بمن تعول اپنے زیر پرورش والوں سے شروع کر دے اس طرز کو ناجائز بتلا رہی ہے حقوق واجبہ اہل و عیال کے ہوں یا قرض

خواہوں کے یہ ان نوافل سے مقدم ہے بلکہ اگر کسی کے ذمہ کوئی حق واجب بھی نہ ہو مگر اپنی طبیعت کے انداز سے جانتا ہے کہ ناداری کا تحمل نہ کر سکے گا تو ایسے شخص کو بھی جائز نہیں کہ تمام ذخیرہ مصارف خیر میں صرف کر کے خالی ہاتھ رہ جاوے۔ حدیث "افضل الصدقة مکان عن ظہر غنی" بہترین صدقہ وہ ہے جو (کہ انسان تمام مصارف ضروریہ سے) بے نیاز ہو کر کرے۔ اس پر صاف دال ہے۔ اور اکثر تو ایسے لوگ علانیاً وافتحاراً خرچ کیا کرتے ہیں۔ سو اس کا مذموم ہونا ظاہر ہی ہے (یہاں چندہ جمع کرنے والوں کو بھی متنبہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے زائد جوش میں آکر دینا چاہیں تو یہ حضرات نہ لیا کریں)

صدقہ صرف اللہ کے نام پر دینا چاہئے کسی دوسرے کے نام پر دینا شرک ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی جو صدقہ نافلہ نکالتے ہیں ان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ محض حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے خرچ کریں۔ بلکہ وہ ہر چیز کو کسی پیر نفیر شہید دلی کے نامزد کر دیتے ہیں۔ سو اگر خود وہ بزرگ ہی اس سے مقصود ہے تو وہ ما اہل بد لغیر اللہ۔ الالبتہ (یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو) میں داخل ہو کر بڑی دور یعنی حد شرک تک پہنچ گیا۔ اور بعض غلامہ جہلاء کا واقعی یہی عقیدہ ہے۔ سو ایسی چیز کا ناول بھی درست نہیں۔

اور اگر مقصود اس عمل سے حق تعالیٰ ہے اور ان بزرگ کو محض ثواب ہی بخشنا ہے تو وہ اس حد تک تو نہیں پہنچا اور ظاہراً جائز بھی ہے۔ لیکن عوام بلکہ بعض خواص کا عوام کے حالات و خیالات کی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ محض ثواب ہی پہنچانے کو مقصود نہیں سمجھتے بلکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں ولی کو ثواب پہنچے گا تو وہ خوش ہوں گے اور ہماری اس حاجت میں مدد کریں گے خواہ تصرف باطن سے اور زیادہ عقیدہ یہی ہے اور اس کا بھی قریب شرک ہونا ظاہر ہے۔ اور خواہ دعار سے سوا احتمال دعار کا عقیدہ تو ناجائز نہیں۔ لیکن دو عقیدے اس میں بھی فاسدین ایک اس احتمال

کے وقوع کا عقیدہ کرنا کہ جس پر کوئی دلیل نہیں اور بلا دلیل عقیدہ کرنا کذب نفس اور مخالف ہے۔ آیت "لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے کی دوسرے بعد فرض وقوع دعا اس دعا کے بالقطع مقبول ہو جانے کا عقیدہ کرنا دعا تو بعض اوقات حضرات انبیاء علیہم السلام کی بھی کسی مصلحت سے قبول نہیں ہوتی۔ تا بغیر انبیاء چہ رسد۔

اس لئے مصلحت یہی ہے کہ جب بزرگوں کو کچھ بخشنا ہو اپنی حاجت کا خیال ان میں نہ ملایا کریں۔ کہ توحید کے خلاف ہے کہا ذکر۔ اور اگر بہت ہی احتیاط کی تو اخلاص کے تو خلاف ہے۔ ایسی مثال ہو گئی کہ کسی زندہ کو ہدیہ دیا وہ سمجھا کہ محبت سے دیا۔ اور خوش ہوا پھر معلوم ہوا کہ کسی مطلب کو دیا فوراً وہ مکدر ہو جاوے گا۔

صدقہ میں ردی اور خراب چیز نہ دینا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے۔ کہ اکثر لوگ اللہ کی نام کی وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کسی کے کام کی نہ رہی ہو۔ مثلاً کھانا جب دیں گے کہ مڑ جاوے پڑا جب دیں گے کہ گل جاوے۔ وعلیٰ ہذا حق تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَمْنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَفْتَقُونَ وَلَسْتُمْ بِاخْذِيذِ الْآلِآنِ تَغْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں۔ ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ (تو اور بات ہے) اور یہ یقین کر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں تعریف کے لائق ہیں۔ اس باب میں کافی ہدایت ہے۔ حق تعالیٰ کا اس میں یہ ارشاد ہے :-

لَمَّا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَقُوا حَمَا تَجْتَوْنَ لِحَاطٍ تم غیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ اور اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ پرانا کپڑا مثلاً خدا کی راہ میں دینا ممنوع ہے۔ حدیث میں نیا کپڑا پہن کر پرانا دیدینے کی خود فضیلت آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برا ہے۔ کہ جب دے نا کارہ چیز ہی دے اور اگر اصل عادت تو عمدہ چیز دینے کی ہو۔ اور پرانی پھٹی چیز بھی دیدیا کرے تو مضائقہ نہیں تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پرانی ہی دیا

کرے اور پانی بھی دیا کرے۔ اول مذموم دوسرے ماذون فیہ

وارثوں کو محروم کر کے تمام مال خرچ نہیں کرنا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض آدمی صرت وارثوں کو محروم کرنے کے لئے سب اندوختہ خیرات کر ڈالتے ہیں۔ مبنی اس غلطی کا یہ ہے کہ وارثوں کے لئے چھوڑ جانے کے ثواب کی ان کو خبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے:- وانک ان تذرو دثک اغنیاء خیر من ان تذروهم عالة یتکفون الناس۔ اور تم اپنے ورثہ کو غنی، چھوڑنا یہ بہتر ہے میرے لئے اس سے کہ تم ان کو فقر کی حالت پر چھوڑ دو اور وہ لوگوں سے (بھیک) مانگتا پھرے۔ اور گو وہ ملک اضطراری ہے۔ جس میں مورث کے قصد کو بھی دخل نہیں۔ لیکن حدیث میں ہے کہ کھیت میں سے اگر کوئی بہیمہ کھا جاوے تو کھیت والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو کیا مسلمان وارث بہائم سے بھی گئے گذرے ہوئے۔

کوئی تاریخ متعین کر کے صدقہ دینا بدعت ہے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض صدقات کو بطریق بدعت خرچ کرتے ہیں۔ جیسے خاص تاریخوں کی پابندی سے یا میت کے رسوم میں اس کی تفصیل اصلاً الرسوم میں ملاحظہ فرمائی جاوے۔

میت کی کوئی چیز وارثوں کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا درست نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ اکثر شرائط شرعیہ کا لحاظ نہیں کرتے۔ خواہ وہ شرائط ظاہر ہوں۔ مثلاً میت کے پڑے حسب رواج سب نکال کر مدارس و مساجد و مساکین کو دیدیئے جاتے ہیں۔ حالانکہ ترکہ مشترکہ میں بالغین کا اذن شرط ہے اور اذن بھی وہ جو بطیب خاطر و شرم اور لحاظ اور پابندی رسم کی مجبوری سے نہ ہو۔ اور نابالغوں کا اذن بھی معتبر نہیں یہ بلا بھی بہت عام ہے۔ اور خواہ شرائط باطنہ ہوں مثلاً قبول ہونے کی یہ شرط ہے کہ ریا و افتخار سے نہ ہو مال حرام سے نہ ہو اس میں بہت بے پردائی ہے۔ اکثر شائش کے لئے خرچ ہوتا ہے۔ اکثر سود اور رشوت سے نیک

کاموں میں لگاتے ہیں اور یہ بھی شبہ نہ کرے کہ حلال اس زمانے میں کہاں ہے۔ تو کیا نیک کاموں میں خرچ کرنا بالکل ہی چھوڑ دیں۔ جواب یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ اس زمانے میں حلال نہیں۔ ابواب فقیہہ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ معاملات میں بہت توسع ہے۔ پھر اگر حلال غالب بھی ہو تب بھی مرث کرنا امور خیر میں جائز ہے۔ گو اس میں جنازہ جرم جرم ہے۔ اس کی تحصیل کا گناہ مستقل ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یراہ۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

خلاصہ مضمون سابق

(تسبیل مضمون مذکور برسات نفیہ جمہور)

مسئلہ: علاوہ صدقات واجبہ کے کبھی کبھی کسی قدر نفل صدقہ بھی نکالا کرو اور حاجت مند کو دیا کرو اور نیک کاموں میں خرچ کیا کرو۔ مسئلہ: نفل صدقہ میں یہ خیال کیا کرو کہ کسی کا حق واجب ضائع نہ ہو۔ مثلاً اپنے اہل و عیال کو پہلے دو۔ کسی کا قرض آتا ہو۔ اس میں پہلے دو۔ جب ان سب سے بچے نیک راہ میں اٹھاؤ۔

مسئلہ: بعض نفل صدقہ بعض خاص موقع پر واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بھوکا آجاوے۔ تو ہمارے پاس کھانا زیادہ موجود ہو تو اس کی امداد واجب ہوگی۔ یا کہیں اشاعت علوم دینیہ کی ضرورت ہو۔ اور وہاں مدرسہ قائم کیا جاوے۔ تو سب پر واجب ہوگا کہ چند علوم دینیہ کی ضرورت ہو۔ اور وہاں مدرسہ قائم کیا جائے تو سب پر واجب ہوگا کہ چند سے اعانت کریں مسئلہ: اتنا خیرات نہ کر ڈالے کہ خود محتاج ہو کر بیٹھ رہے۔ اور پھر صبر نہ ہو سکے۔ اس لئے گناہوں میں مبتلا ہو جاوے۔ مسئلہ: جو شخص اپنی گنجائش سے زیادہ دے لینے والے کو چاہیے نہ لے اور سمجھاوے۔ مسئلہ: بعض لوگ بزرگوں کو اس لئے ثواب پہنچاتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر۔ ہمارا کام کر دیں گے۔ سو یہ شرک ہے اور اگر یہ سمجھے کہ دعا کریں گے اور وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ دونوں مقدمات بھی غلط ہیں۔ نہ تو کہیں یہ ثابت ہے کہ وہ ضرور دعا کریں گے۔ اور نہ یہ ثابت ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ پس ایسی مشکوک بات کا پختہ یقین کر لینا بھی گناہ ہے۔ مسئلہ: اللہ کی راہ میں جو چیز دی جاوے وہ اچھی کار آمد ہونا چاہیے۔ ایسا شخص کبھی پرانے پھٹے بھی دیدے۔

تو اجازت ہے اور ہمیشہ بخمی ہی چھانٹ کر دینا یہ برا ہے۔ مسئلہ: جس کے وارث موجود ہوں۔ اپنا تمام مال خیرات میں نہ لٹا دوئے۔ خاص کر جب وہ حاجت مند ہوں۔

مسئلہ: بعض بدعات کا رواج ہو گیا ہے۔ ان میں مرث کو نئے سے ثواب نہیں ہوتا پس ان میں خرچ نہ کرے۔ مسئلہ: مردہ کے سب پرٹے اللہ کی راہ میں اس طرح دیدینا کہ نہ غیر حاضر وارثوں سے اجازت لی جاوے۔ اور نہ بالغوں کے حقہ بدلا ان کو دیا جاوے۔ جیسا عمام رواج ہو رہا ہے جائز نہیں۔

مسئلہ: صدقہ قبول اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں نمائش نہ ہو۔ فخر و قصد شہرت نہ ہو۔ اور مال بھی حلال ہو۔ اگر کسی کے حلال فالعین نہ ہو۔ تو حلال غالب ہو۔ مثلاً دس روپے میں اگر چھ حلال۔ اور چار حرام ہوں۔ اور ان سب روپیوں میں تین نہ رہے تو مجموعہ کو نیک کام میں کرنا جائز ہے۔ اگر چہ ان چار روپیوں کے کمانے کا گناہ الگ ہو گا۔

مختلف مالی تبرعات کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بہ تبرعات مالیہ متفرقہ)

منجملہ تطوعات الیہ لمحۃ بزرگوار کے اور سبب بعض اعمال ہیں۔ جن میں مختلف کوتاہیاں ہوتی ہیں مختصراً ان کا بیان بھی مناسب مقام ہے۔ ایکٹ ان میں سے سائل کو دینا ہے۔ اس میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض دینے میں اور بعض نہ دینے میں۔

سائل سے بے رخی اور اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ اسے دیکھ کر اللہ کی نعمت یاد کرنا چاہیے۔

چنانچہ بعضے تو بوجہ بخل یا بے رخی کے سائل سے نہایت نفرت اور بے رخی کرتے ہیں۔ گودہ کیسا ہی ممتلج یا اپاہج ہو۔ اس کے حال پر ذرا توجہ نہیں کرتے بلکہ بعضے تو بالعکس اس سے تمسخر یا اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ دھکے دلوادیتے ہیں۔ پٹواتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں سائل کا بڑا حق آیا ہے۔ دوسرے سائل کو دیکھ کر حق تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے دروازے پر سائل نہیں ہوئے۔ اور اس نعمت کے شکر میں سائل پر رحم اور اس کی اعانت کرنا چاہیے۔

اس مضمون کو شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں خوب ادا فرمایا ہے۔

نہ خواہندہ برادر دیگران

بشکراہ خواہندہ از در مراں

البتہ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگے وہ ضرور ہی دیے۔ یہ اس کی حاجت اور اپنی گنجائش پر ہے اور اگر اتفاق سے دیئے کو نہ ہو تو اس کو نرم جواب دیکر سمجھاوے کہ اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اگر دوسرے وقت وسعت ہوئی اور تمہاری حاجت اس وقت تک رفع نہ ہوئی تو انشاء اللہ تعالیٰ خیال رکھوں گا۔

صدقہ دیکر احسان جتلانا ممنوع ہے

اور بعضے دے تو دیتے ہیں لیکن دیکر اس کو خریدنا چاہتے ہیں یعنی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ ہمارا احسان مند ہو۔ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ جب ہم سے ملے ہم کو سلام کرے۔ اگر ہم کچھ حکم دیں تو وہ اس کا امتثال کرے اور اگر سائل کی طرف سے کسی امر میں کوتاہی ہو تو اس کو سخت تعجب ہوتا ہے اور ناگوار گزرتا ہے اور آئندہ کو سلسلہ احسان کا بند کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں بالخصوص اگر اس کی طرف سے کسی معاملہ میں، گو اس میں وہ سائل ہی حق پر ہو۔ صفائی کا برتاؤ عمل میں آوے تو اس وقت تو صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ بڑا نمک حرام ہے۔ ہم نے اس اس طرح اس پر احسان کئے اور اس نے ہمارا خیال نہ کیا۔

اس طرح بے مروتی کی من وادھی جس کی ممانعت قرآن مجید میں آتی ہے وہ یہی ہے۔ اس سے صدقہ کا اجر باطل ہو جاتا ہے حق تعالیٰ شانہ نے ایسے دینے والوں کی مدح و فضیلت بیان فرمائی ہے جو دیکر اس کا صلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ لوجبہ اللہ خدمت کرنا یہی ہے۔ قال اللہ انما لنطمعکم لوجبہ اللہ لانربہ منکم جزاء ولا شکور۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ ہم تم سے (اس کا فعلی) بدلہ چاہیں اور (اس کا قولی) شکریہ (چاہیں)

بعضے اس کے مقابل یہ افراط کرتے ہیں کہ ہر سائل کو دنیا فرض سمجھتے ہیں بعضے تو تفاخر

کے واسطے کہ نام ہو گا کہ فلاں شخص کے پاس سے کوئی سائل محروم نہیں آتا اور بعض بوجہ غایت تدین و ملت علم کے کہ اس کی حاجت روانی کو فرض شرعی سمجھتے ہیں۔ اور بعض بوجہ طمع یا خوف دینی، کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پردہ میں کوئی کامل ہو۔ اس کی خدمت کرنے سے ہم بالامال ہو جاویں گے۔ مال میں اولاد میں ترقی ہوگی۔ اور اگر نہ دیں گے۔ شاید بددعا کریں۔ یا ناراض ہو جاویں۔ تو ہم برباد ہو جاویں گے اور اس افراط کے سبب (جس کا منشا مختلف ہے کہ بعض میں تفاخر بعض میں کثرت تدین ہے اور ملتہ العلم بعض میں غرض دینی) یہ لوگ اکثر قرض دار بھی ہو جاتے ہیں اور اس قرض کا خمیازہ کبھی اپنے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی اولاد کو کبھی ادا نہیں ہوتا۔ اور آخرت کا گناہ سر پر رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ نہیں اجازت دی کہ خود منگتے ہو جاؤ مگر سائل کا پیٹ بھرو۔ قال اللہ تعالیٰ لا تجعل یدک مغلولۃ الی اعنک اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ اس میں تفریط مذکور اولاً کی اصلاح ہے۔ ولا تبسط ھاکل البسط ذنفعن ملوما محسودا۔ اور نہ گول دے اس کو بالکل، پھر تو بیٹھ ہے الزام کھایا ہارا ہوا (یعنی ایسی کتابہ دستی نہ دکھلا کہ پھر بھیک مانگنی پڑے)

کمانے کے قابل شخص کو سوال کرنا جائز نہیں

بلکہ بعض اوقات باوجود اپنی کجائش و شقا کے بھی بعض مسائل کو دینا بجائے ثواب یا جائز کے گناہ اور ناجائز ہوتا ہے۔

فقہار نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر ایک سائل قوی مکتب ہو۔ یعنی ہاتھ پاؤں سے درست ہو اور معاش کی قدرت رکھتا ہو تو ایسے سائل کو سوال کرنا بھی حرام ہے اور سوال پر اس کو دینا بھی بدین وجہ کہ اعانت علی المعصیت ہے۔ ناجائز ہے اور جب ناجائز ہوا۔ تو ایسے دینے سے وہی مثل ہوگئی۔ نیکی برباد گناہ لازم اور اکثر تو بلا ٹالنے کے لئے اس طرح دیتے ہیں کہ ثواب کی بھی نیت نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں ثواب نہ ملنا اور زیادہ ظاہر ہے۔

اور ان لوگوں نے ایک غلطی یہی کی کہ یہ تو سمجھ لیا کہ ہم پر سے بلا ٹل گئی لیکن یہ نہ سمجھا کہ ہمارے دینے سے سائل یہ سمجھے گا کہ لپٹے سے اور سر ہونے ہی سے ملا کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ کر اور بھائی

مسلمانوں کو پریشان کرے گا۔ تو اپنی بلا توڑ مالی مگر وہ بلا اوروں کے سر ڈالی۔ البتہ اگر ایسے قوی مکتسب کو بلا سوال دیدے تو کچھ مضائقہ نہیں یا باوجود قوی مکتسب ہونے کے بعض صورتوں کا استثناء بھی آیا ہے۔ ان مواقع استثناء میں سوال پر دیدے بھی تو جائز ہے۔ کیونکہ ان مواقع میں سوال بھی جائز ہے۔ اور وہ مواقع یہ ہیں۔

لا تَلِ الْمَدِينَةَ لَغْوًا وَلَا لِدَى مَوْتٍ سَوَى الْإِلَازِ فَحَقٌّ مَدْفُوعٌ أَوْ عِنْدَ مَفْطَحِ أَوَّلِ ذِي حِجَّةٍ مَوْجِبِ الْحَدِيثِ مدد نہ غنی کے لئے حلال ہے اور نہ قوی و تندرست کے لئے مگر (تین شخصوں کے لئے) ایسے فقیروں کے لئے جس کو فقر نے مٹی کے ساتھ ملا دیا ہو یا بھاری قرض دار کے لئے یا ایسے شخص کے لئے جس پر دیت واجب ہو اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ ہو۔

حاصل ان مواقع کا یہ ہے کہ اس شخص پر بوجہ قرض کے یا کسی مقدمے کے یا ایسے ہی کسی سبب کے مالی بار اتنا پڑا کہ اگر یہ کمانا شروع کرے تب بھی اتنا ذخیرہ جمع نہ ہو سکے کہ روز مرہ کے حوائج پورے ہو کر اس بار سے سبکدوشی حاصل کر سکے تو ایسا شخص اگر سوال نہ کرے تو پھر کیا تدبیر کرے اس لئے ایسے شخص کو سوال کی اجازت ہے جب سوال جائز ہے تو پھر کیا تدبیر کرے اس لئے ایسے شخص کو سوال کی اجازت ہے جب سوال جائز ہے تو اس کے سوال پر دنیا بھی جائز ہے اور اسی حکم میں ہے۔ وہ مسافر جس کو سفر میں کوئی خسارہ یا حاجت ایسی پیش آگئی کہ اگر کمانا شروع کرے تو بس سفر ہی میں رہا کرے۔ مگر نہ پہنچ سکے اور گھر سے بھی خرچ منگانا یا تو ممکن نہ ہو، یا اتنی مہلت نہ ہو اور اسی حکم میں وہ شخص بھی ہے جو قوی تو ہے مگر بوجہ خوگر نہ ہونے کے متحمل تعب کا نہیں اس لئے مکتسب نہیں ہو سکتا۔ پس ان سب لوگوں کو سوال پر بھی دنیا جائز ہے۔

اور اگر سبب اس افراط کا تغافل و شہرت یا طمع و خوف دنیوی ہے تو اس دینے کا بیکار ہونا بلکہ موجب گناہ ہونا بہت ہی ظاہر ہے اور بالخصوص اگر یہ طمع و خوف بے شرعی فقیروں سے ہے جیسا اس زمانہ میں اکثر دنیا پرست لوگ ایسے بھنگڑوں کو غوث و قطب سمجھ کر اپنا مال اور دین دونوں خراب کرتے ہیں تو اس کو تو مصداق طلب بعضہا فوق بعض کا ہیں گے۔

یہ ذکر تھا سانس کے دینے نہ دینے کے متعلق کوتاہیوں کا۔ اور ایک ان اعمال مالیہ مقصودہ بالذکر میں سے قرض مانگنے والے کو قرض دینا ہے۔ اس میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

اگر گنجائش ہو تو قرض مانگنے والے کو قرض دینا چاہیے

ایک یہ کہ بعض لوگ باوجود اس کے کہ اپنے پاس حاجت سے زائد رستم رکھی ہے یا آسانی انتظام کر سکتے ہیں اور مانگنے والا سخت حاجت مند ہے اور بے اعتبار بھی نہیں مگر پھر بھی غایت بے رحمی سے قرض دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ اس کی یا بخل ہے یا بے رحمی ہے یا جہل، کہ یہ سمجھتا ہے کہ قرض دینے سے فائدہ کیا ہوگا اس لئے نہ دنیا تجویز کرتا ہے اگر بخل یا بے رحمی ہے تو اس کا مذموم ہونا ظاہر اور مسلم ہی ہے۔ محتاج بیان نہیں اور اگر جہل ہے تو اس کا فائدہ سمجھنا ضرور ہے۔ تاکہ اس علم سے وہ جہل مرتفع ہو جاوے سوال تو جس قلب میں ترحم کا جوش ہوتا ہے وہ اس وقت فائدہ کو بھی نہیں سوچتا خود ترحم حاصل علی الاعانتہ ہوتا ہے۔ کیا جو شخص اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے گو اس میں فائدہ بھی ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ مگر کیا پرورش کے وقت اس فائدہ کو سوچتا ہے کیا اگر فائدہ نہ ہو تو پرورش نہ کرے گا۔ پس مسلمانوں میں باہم وہی ترحم تو لاو ہونا چاہیے جو اقارب میں ہوتا ہے۔

اگر بدون فائدہ سمجھے ہوئے قرض دینے کی ہمت نہ ہو تو فائدہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور گو فائدہ دنیوی بھی ہے مثلاً ممنون کے قلب میں محسن کی محبت پیدا ہونا باہم الفت و ہمدردی بڑھنا، لیکن مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے فائدہ دنیویہ کو مطیع نظر نہ ماننا چاہیے اس لئے اس سے قطع نظر کر کے فائدہ اخرویہ سمجھنا چاہیے اور وہ ثواب ہے جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازہ پر کھجا دیجھا کہ صدقہ دینے سے دس گنا ثواب ملتا ہے اور قرض دینے سے اثنارہ گنا اور حدیث میں اس کی وجہ بھی آئی ہے کہ صدقہ تو وہ شخص بھی مانگ لیتا ہے جس کو حاجت نہ ہو۔ مگر قرض بدون حاجت کے (اور حاجت بھی اکثر اضطراری کوئی نہیں مانگا کیوں کہ اپنی گردن کو کون بندھائے) یعنی غالب عادت یہی ہے۔ پس صدقہ دینے میں ضروری نہیں کہ رفع اضطرار ہوا ہو اور قرض دینے میں رفع اضطرار ہوتا ہے اور اضطرار اور پریشانی کا رفع کرنا ظاہر ہے کہ کس قدر عظیم راحت پہنچاتا ہے اس

لئے اس کا ثواب زیادہ ہوا۔

وہ گئی تخصیص اٹھارہ عدد کی۔ گو اس کا نکتہ نہ سمجھنا ہم کو ضروری ہے اور نہ سمجھانا۔ کیونکہ طبیب کے نسخہ میں مریض کو منصب نہیں، وزن ادویہ کی لم دریافت کرنے کا بلکہ استعمال اور اعتقاد ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا مذہب بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہونا چاہیے۔

زبان تازہ کردن با سترا تو

نینگین علت از کار تو

حدیث میں اٹھارہ عدد کی تخصیص کیوں کی گئی۔

مگر تبرعاً و تقریباً اگر کوئی تقریبی بات سمجھ میں آ جاوے تو اس کے ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن چونکہ وہ تقریبی اور تخمینہ مضمون ہوگا اس لئے اگر اس میں کوئی خدشہ نکل آوے تو مفسر بھی نہیں کیونکہ اصل ایمان نص پر ہے نہ کہ اپنے نکات و لطائف پر غرض وہ نکتہ جو خاطر فائز میں اس کے متعلق آیا ہے یہ ہے کہ اصل میں ثواب قرض کا صدقہ سے بحیثیت مذکورہ دونہا ہے۔ پس صدقہ اگر دس تک مضاعف ہوتا ہے تو قرض بیس تک ہونا چاہیے۔ تو قرض کا ایک درہم صدقہ کے دو درہم کے برابر ہوا لیکن چونکہ وہ درہم واپس آ جاوے گا۔ اس لئے بیس کے عدد دیں سے دو عدد کم ہو گئے اور لئے اٹھارہ رہ گئے۔ واللہ اعلم

اور جب قرض کا ثواب صدقہ سے مضاعف ہونا معلوم ہو گیا۔ تو اسی سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نصوص سے ثابت ہے کہ دس حصہ تک ثواب کا بڑھنا یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ ورنہ تفاوت خلوص سے اس سے بڑھ کر سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتا ہے۔ پس صدقہ کا ثواب دس سے زائد بھی ہوتا ہے اور قرض کا ثواب اس سے مضاعف بھی ہے اور اخیر میں ایک عشر منہا ہو جاتا ہے پس قرض کا ثواب بھی اٹھارہ تک محدود نہیں بلکہ کبھی چھتیس حصہ ہوگا۔ یعنی چالیس حصہ ہو کر چار گھٹ جاوے گا اور کبھی اسی ہو کر اس میں سے آٹھ گھٹ کر بہتر رہ جاوے گا۔ حتیٰ کہ اگر صدقہ کا ثواب سات سو تک ہو تو قرض کا ثواب چودہ سو تک ہوگا جو اخیر میں بارہ سو ساٹھ رہ جاویں گے تو کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ ایک روپیہ قرض دیا اور آخرت میں مثلاً بارہ سو ساٹھ روپے کا ثواب ملا۔

خود کہ یا بدایں چنیں بازار را
کہ بہ یک گل میخسری گلزار را

نیم جاں بستان و صد جاں دہد

آنچہ در وسعت نیاید آں دہد

اور یہ عمدتو بطور مثال کے فرض کیا گیا ورنہ جب صدقہ میں سات سو کی حد نہیں لکھ لہ
لغالی بعد قلم۔ انیت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم و

اگس سات بالیں ہر بال میں سو سونے، اور اللہ بڑھا تا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ
منہایت بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔
تو قرض میں بھی بارہ سو ساٹھ کی حد نہ ہوگی۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ توقع ہے۔ کیا اس کو
بھی فائدہ نہ کہے گا۔

اور تضاعف ثواب القرض علی ثواب الصدقۃ کی تقریر کی تفصیل میں جہاں خاطر فائدہ کا حوالہ
ہے بحیثیت مذکورہ کی قید اس لئے نکائی گئی کہ اس سے کوئی نہ سمجھ جاوے کہ قرض کا ثواب علی
الاطلاق صدقہ سے مضاعف ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ کر یا تو صدقہ کی جگہ بھی قرض ہی دینے لگے۔ اور
یا کہ صدقہ میں بے رغبت ہو جاوے۔ اور اس میں خسارہ سمجھے۔ سو یہ بات ہے کہ مختلف احکام
مختلف حیثیات سے ہوتے ہیں۔ سو ایک حیثیت سے تو جس کا ذکر ہوا قرض کا ثواب زیادہ ہے مگر
دوسری حیثیات سے صدقہ کا ثواب قرض سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً قرض میں واپسی ہوتی ہے۔
صدقہ میں واپسی نہیں ہوتی۔ اور اس وجہ سے صدقہ لینے والے کے قلب پر کوئی بار نہیں رہتا۔ اور
قرض لینے والے کے قلب پر بار رہتا ہے۔

ایک خدشہ کا ازالہ

اور ہم نے قرض دینے میں فائدہ دنیویہ بیان کیا ہے کہ باہم الفت و محبت و ہمدردی
برکھنی ہے مگر یہ فائدہ مقصود نہیں۔ مگر چونکہ واقعی ہے اس لئے اس پر کوئی خدشہ واقع ہو۔

تو اس کا رفع کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں ظاہراً ایک خدشہ ہے وہ یہ کہ ہم تو اکثر اس کے خلاف یہ دیکھتے ہیں کہ قرض دینے سے پہلی الفت بھی قطع ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے باہم رنج و کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک تجربہ کار بزرگ کا ارشاد ہے۔

مدہ شان قرض وستان نیم جب

فان العترض معترض المحبہ

تو اگر فصل کو آکر وصل کہنا کیسے صحیح ہو گا۔ رفع اس خدشہ کا یہ ہے کہ یہ قطع محبت اثر قرض کا نہیں ہے اس کا اثر تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا یعنی ازدیاد محبت و الفت، بلکہ یہ اثر متفرضین، یعنی لینے والوں کی بدتمیزی کا ہے۔ وہ یہ کہ اکثر لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ قرض لے کر بے فحجمہ ہو جاتے ہیں۔ باوجود گنجائش کے اور تمام فضول کارروائیوں کے قرض کے ادا کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض تو بہت ہی مال کم دیتے ہیں اور بعض دیتے ہی نہیں۔ اگر تقاضا کیجئے برا مانتے ہیں۔ اور ان کی اس حرکت سے مقرض دینی قرض دینے والے کی کلفت ہوتی ہے۔ اور جب یہی کلفت روز مرہ مدتوں تک پہنچے تو ضرور اس کا اثر یہ ہو گا کہ محبت قلب سے نکل جاوے گی اور رنج و شکایت پیدا ہو جاوے گی۔ تو اپنی بے عنوانی کے اثر کو قرض کی طرف منسوب کرنا بڑی غلطی ہے۔ پس خدشہ رأساً و اساساً منقطع و منقطع ہو گیا۔

لیکن معمولی کلفت سے تنگ دل ہو کر قرض دینے کا سلسلہ بند نہ کرنا چاہیئے کیونکہ یہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ احادیث میں اس سے کم تنگ دلی پر عمدہ ثواب آیا ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاوے اور اس کی تلاش میں قدرے پریشانی ہو۔ پھر وہ مل جاوے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو قرض وصول نہ ہونے پر یا وقت ہو وصول نہ ہونے پر تو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس میں اس سے زیادہ اجر کیوں نہ ملے گا۔ اس لئے بقدر تحمل اتلاف کو بھی برداشت کر لینا چاہیئے لیکن اس کے ساتھ قرض لینے والے کو بھی وصیت کرنا ہوں کہ اس کو بھی چاہیئے کہ قرض دینے والے کا احسان مانے۔ اور اس کو تکلیف نہ دے۔ اور وقت پر اس کی امانت پہنچا دے تاکہ پھر بھی قرض لینے کا منہ نہ رہے۔

اور اس نادہندی کی بدولت آپس میں قرض نہیں ملتا۔ پھر کافروں سے سودی لیتے ہیں۔

اور تباہ ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر وقت پر دوسرے کا حق پہنچ جایا کرے۔ تو بہت مسلمان ایسے ہیں کہ وہ خود اپنی مصلحت سے اپنے روپیہ کا قرض پر چلتا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ حفاظت سے بچتے ہیں۔ اور تجارت کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ یا تو بوجہ احتمال خسارہ کے اور یا بوجہ توحش تعلقات کے۔ یا بوجہ عدم مناسبت کے تو ایسے لوگوں کا روپیہ قرض میں باسانی مل سکتا ہے اور غیر قوموں کو سود دے کر اپنا گھرتباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن معاملات خراب ہیں کہ لے کر دینا نہیں چاہتے۔ دوچار جگہ ٹھوکر کھا کر سب سے متوحش ہو جاتا ہے اور بقول شخصے دودھ کا منہ جلا چھا چھو کو پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ کسی کو بھی قرض نہیں دیتا۔ اور ایک باب عظیم غیر کا بند ہو جاتا ہے جس کا وبال ان نادہندوں کی گردن پر ہوگا۔ اس کوتاہی مذکور کا ماحصل تو قرض نہ دینا ہے۔ جس کا مفصل بیان ہو چکا۔

نادار کو مہلت دینا قرآن کی رسم سے واجب ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ قرض تو دیدیتے ہیں لیکن تقاضا بیٹھ صوب کرتے ہیں وقت آنے پر مہلت دینا جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ نبص قرآنی وان کان ذو عسرة فنظرة الی ميسرة " اور اگر وہ تنگ دست ہے تو (اس کو) کشادہ حالی تک مہلت دینی چاہیے " تنگ دست نادار کو مہلت دینا واجب ہے اور اس کی بھی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔

رہن کی چیز سے نفع حاصل کرنا سود میں داخل ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعضے بدون سود کے قرض نہیں دیتے۔ پھر سود کے طریقے مختلف ہیں۔ بعضی صورتیں تو وہ ہیں جن کو یہ لوگ بھی سود سمجھتے اور کہتے ہیں یعنی آدہ آنہ روپیہ پر لینا یا آنہ روپیہ پر لینا۔ اور بعضی وہ صورتیں ہیں جن کو سود نہیں سمجھتے۔ مگر واقع میں وہ سود ہیں۔ جیسے رہن رکھ کر اس سے نفع حاصل کرنا۔ اس کا سود ہونا مع جواب شبہات عوام و خواص کے رسالہ صفائی معائنات میں احقر نے ثابت کر دیا ہے۔ اور بھی تاجروں میں بہت صورتیں متعارف ہیں پھر ان دونوں قسم کے سود لینے والوں میں بعضے ایسے جری ہیں کہ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ کوئی بعض عبادات فقہہ سے

بزم خود تمسک کرتا ہے۔ کوئی تمدنی و قومی مصلحتوں کو شریعت پر مقدم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی حربی کی روایت کو پیش کرتا ہے۔ علامہ شکوۃ اللہ تعالیٰ سعیہم اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کا بدلہ دے) نے ان سب کی اچھی طرح اپنی تحقیقات لسانیہ و کتابیہ میں خدمت کر دی ہے۔ بندہ نے بھی بقدر ضرورت رسالہ صفائی معاملات میں جس کا ادھر حوالہ ہے اور رسالہ تحذیر الاخوان میں اور اپنی تفسیر بیان القرآن تحت آیت یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرُوا ما بقی من الربوا الخ لے ایمان والوڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو بقیہ سود کو، میں اس کی کافی بحث لکھ دی ہے۔ اور اس کا مطالعہ منصف کے لئے انشاء اللہ کافی ہے۔

اور سود کی ان صورتوں میں سے کوئی صورت ظاہر میں بھی تو کسی ضابطہ فقہ پر منطبق نہیں۔ بجز ایک صورت بیع بالفوار کے اور ایک صورت اس کی بھی خارج از ضابطہ ہے۔

بیع بالفوار کی تحقیق

تفصیل یہ ہے کہ اس وقت کے عرف میں دو معنی بیع بالفوار کے مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ زید نے عمرو سے کہا کہ ہم کو ایک ہزار روپے قرض دے کر ہمارا باغ رہن رکھ لو اس شرط پر کہ اگر ہم دس سال کے اندر ہزار روپہ ادا کر دیں تو اپنا باغ چھڑالیں اور اگر نہ ادا کریں تو وہ باغ اسی ہزار روپے میں تمہارے ہاتھ بیع ہے اور دوسریہ کہ زید نے عمرو سے کہا کہ تم ہمارا باغ ہزار روپے میں خرید لو اور زرغن ہمیں دیدو۔ اور یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم دس سال میں تمہارا زرغن واپس کر دیں تو تم ہمارا باغ واپس کر دو۔ اور بیع کا اقالہ یعنی فصخ کر دو۔

سوال معنی کے اعتبار سے تو بالاجماع حرام اور سود ہے اور دوسری صورت کو بھی فقہاء متقدمین نے منع کیا ہے لیکن بعض متاخرین نے لوگوں کو مبتلا سود دیکھ کر اجازت دیدی ہے۔ اگر کسی شخص کا دل بوجہ نایت بے مروتی کے ویسے قرض دینے کو گوارا نہ کرے اور بوجہ ضعف قوت تقویٰ کے وہ متقدمین کے قول کو بھی نہ لے۔ تو خیر سود کی اور صورتوں سے بیع بالفوار (یعنی بالسنی الثانی) پھر غنیمت ہے کہ حرمت اس کی متفق علیہ تو نہیں لوگوں کی کم ہمتی پر نظر کر کے بادل ناخواستہ کہتا ہوں کہ خیر اسی کو کر لیا کریں اور اس سے تو بچیں۔ یہ بحث تھی قرض کے متعلق کوتاہیوں کی۔

کوئی چیز عاریت دینے میں نخل نہ کرنا چاہیے

اور ایک ان اعمال مالیہ مقصودہ بالذکر میں سے کسی کو کوئی چیز عاریتاً دینا ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ بہت نخل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس میں نخل کرنے کو ناپسند اور اعمال منافقین سے فرمایا ہے۔ حیث قال فویل للمصلین الذین ہم عن صلواتہم ساهون الذین ہم یوافون ویمنعون الموعوٹ (سو ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو سہلا بیٹھتے ہیں جو ایسے ہیں کہ ربا کاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز تک نہیں دیتے۔

اور اسی حکم میں ہے وہ چیز جو بطور رعایت نہ مانگی جاوے بطور تملیک ہی مانگی جاوے۔ لیکن وہ بہت کم قیمت جیسے ایک تولہ نمک جیسے ایک لوٹا پانی جہاں پانی کی فراغت ہو۔ جیسے ایک مٹھی گھاس اور عاریت جیسے رنگی، پتیلی، چمٹا، قلم بنانے کا چاقو، ایک خط لکھنے کے لئے قلم دوات و مثل ذالک البتہ اگر کوئی عذر ہو۔ مثلاً ایک شخص کا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ چیز لے کر نہیں دیتا، یا خراب کر دیتا ہے۔ یا بے پروائی سے کہیں ڈال دیتا ہے اہتمام کر کے ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کو عاریت دینے سے انکار کر دینا جائز ہے لیکن کم قیمت چیز کے دینے سے بھی انکار نہ کرے۔

ان طاعات مذکورہ کے علاوہ اور بھی تطوعات مالیہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو عمل میں لانا موجب نفع خلائق ہے جیسے مہانوں کی خدمت استادوں کی اور پیروں کی خدمت، دوستوں کو ہدیہ دینا، روزہ داروں کے لئے افطاری لے آنا، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور بعض صورتوں میں اقارب کی خاص خدمات و اتفاق واجبہ ہے۔ جس کی تفصیل کتب فقہیہ میں مذکور ہے بالخصوص جو صدقات جاریہ ہیں۔ جیسے مساجد کی اعانت تعمیر یا لوٹا بوریہ و تیل سے مدارس اسلامیہ کی اعانت۔ کنواں بنادینا پل بنادینا، راہ پر درخت لگادینا، قرآن مجید یا کتب دینیہ وقف کر دینا، و مثل ذالک کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔

اب میں طاعات مالیہ کی فہرست میں ان مذکورات بعد الزکوٰۃ پر اکتفا کرتا ہوں۔ طالب دین صاحب فہم اور متروک صورتوں کو اس سے بخوبی سمجھ کر عمل کر سکتا ہے۔

میت کے معاملہ کے متعلق کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بموت)

یہ معاملے تین قسم کے ہیں۔ ایک قبل الموت (یعنی حالت مرض میں) دوسرے وقت الموت (یعنی موت کے بہت قریب) تیسرے بعد الموت (یعنی موت کے بعد جب تک اس کے متعلق کوئی تذکرہ یا کوئی کارروائی جاری رہے) اور ان تینوں قسموں میں مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں۔ جو اختصار کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔

”حالت مرض“

حالت مرض میں بھی حتی الامکان نماز کی پابندی ضروری ہے

اس میں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بوجہ غایت ترحم مریض کو نماز کے وقت کی اطلاع نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے لئے اس سے نہیں کہتے کہ اس کو تکلیف ہوگی۔ بعض مریض تو خود بھی جاہل یا کاہل ہوتے ہیں گو پہلے سے نماز کے پابند ہوں مگر مرض میں (یا دوسرے سے کہ پڑے خراب ہیں، بدن ناپاک ہے یا صاف نہیں ہے۔ یا یہ کہ وضو و غسل نہیں کیا جاتا۔ اور تیمم کو دل نہیں گوارا کرتا۔ اور اس سے

طبیعت صاف نہیں ہوتی۔ و مثل ذالک نماز فضا کر دیتے ہیں۔ یہ تو جہل ہے۔ یا کم ہمتی سے کہ کون اہتمام کرے یتیم کا یا درخ سیدھا کرنے کا کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ تحمل سے زائد نہیں۔ مگر کسی قدر آرام تو فوت ہوتا ہے۔ اور دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ اچھے ہو کر سب پوری کر لیں گے۔ اس لئے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کاہل ہے۔

اور علاج اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جاوے کہ شریعت نے ہر حال میں آسانی کی رعایت کی ہے۔ بدن یا پارچہ کا صاف ہونا تو کچھ فرض نہیں اگر میلے ہیں ہونے دو۔ اسی طرح نماز پڑھو اور اگر ناپاک ہے تو ان کے پاک کرنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو پاک کرنا کیا دشوار ہے۔ آخر عقور ہی بہت مشقت سے تو کوئی کام بھی خالی نہیں۔ چنانچہ مرض میں دوا پینا کیا مشقت نہیں؟ بعض اوقات کروٹ بدلنا مشقت ہے مگر مصلحت بدنی کے لئے اس کو گوارا کرتے ہیں۔ مگر نماز کے لئے بھی کہ مصلحت روحانی ہے۔ جس کی رعایت بدن سے بھی اہم اور اقدام ہے۔ کسی قدر مشقت گوارا کر لی جاوے۔ تو کیوں گرانی ہے۔ اور اگر پاک ہونے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو بدون پاک کئے ہوئے نماز پڑھ لو۔ کہ شرع کی اجازت ہے۔ صرح الفقہاء بہ اور وضو اور غسل اگر نہیں ہو سکتا تو یتیم کی اجازت ہے اور اگر وضو ہو سکتا ہو اور غسل نہ ہو سکتا ہو تو وضو کر لو اور بجائے غسل کے یتیم کر لو اور طبیعت کا صاف ہونا نہ ہونا کوئی چیز نہیں اور اگر نماز نہ پڑھی تو اس سے طبیعت کون سی صاف ہوگئی اگر آدمی کو جس ہو تو معلوم ہو کہ اس سے اور بھی گندی اور میلی ہو جاتی ہے۔ یہ جہل کا علاج ہے۔

اور ناپاک کپڑے اور بدن کے پاک کرنے کے متعلق جو بھی مضمون لکھا گیا ہے وہ علاج ہے کاہلی کا بھی کم و بیش مشقت تو ہر کام میں ہوتی ہے مثلاً ناگوار دوا پیتے ہی ہیں بلکہ ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات غذا کھانے میں بھی بعض مشقتیں لاحق ہو جاتی ہیں مثلاً مرج لگ گئی منہ جل گیا۔ نغمہ لگے میں انک گیا یا شور بے وغیرہ کا بلکہ بعض اوقات پانی کا پھیندا پڑ گیا۔ کیسی بری حالت ہو جاتی ہے بعض اوقات پان کھانے میں چوننا زیادہ ہوا یا تیز ہوا، اور منہ اور زبان کے ٹکڑے اڑ گئے مگر ان عارضی مشقتوں کے سبب کوئی بھی کھانا پانی نہیں چھوڑتا اگر اسی مریض کو کہا جاوے کہ تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر اگر فلاں شخص سے جا کر ملو جو کہ یہاں سے ایک فرلانگ پر ہے تو تم کو دس روپیہ یا سو روپیہ یا ہزار روپیہ مل جاویں تو اس وقت یہ ساری

مشقتیں راحت معلوم ہونے لگیں تو کیا خدا تعالیٰ کے یہاں کا اجر اتنی قدر بھی نہیں رکھتا۔ خصوصاً جبکہ دینی کاموں سے بہت زیادہ ان دینی کاموں میں سہولت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ جب کھڑے نہ ہو سکیں بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو لیٹے لیٹے پڑھیں اور رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کریں۔ اور ایسا تذوید و نادر ہے کہ اس قدر ضعف ہو جاوے کہ سر سے بھی اشارہ نہ کر سکیں لیکن اگر اتفاق سے ایسی نوبت آ جاوے تو پھر شریعت کی سہولت دیکھئے کہ نماز کا مؤخر کر دینا اور بعد میں قضا کر لینا اس حالت میں جائز فرما دیا۔ پس ان سہولتوں کے بعد کسی کے پاس کیا عذر ہے اور یہ خیال کہ اچھے ہو کر قضا پڑھ لیں گے نہایت ہی جرات کا خیال ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی سند و پروانہ اس معاہدہ کا ہے کہ یہ اس مرض سے ضرور اچھے کر دیئے جا دیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ ان کا اخیر ہی مرض ہو۔ مرض میں بوجہ اس کے کہ ہر مرض پیام موت ہے۔ آدمی کو زیادہ تنبیہ اور تہیہ آخرت کے طرف زیادہ توجہ چاہئے۔

ط شاید ہمیں نفس نفس واپس بود

یہ تو ان مریضوں کا ذکر تھا جن کو خود بھی جہل یا کسل سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پورا اہتمام ہے لیکن مرض کے غلبہ سے ان کو پورے طور سے اوقات وغیرہ کی اطلاع نہیں ہوتی یا نماز کے وقت کچھ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے یا غایت ضعف سے آنکھیں بند ہو کر غفلت سی ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کو نماز کے لئے آگاہ کیا جاوے تو ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ مگر اوپر کے لوگ اس وجہ سے کہ ان کو اس مریض کی راحت جسمانیہ کے ساتھ تواضع نہ ہے لیکن دین کی کچھ مبالغہات نہیں۔ اس مریض کو اطلاع ہی نہیں کرتے۔ یا اگر اس کو کسی طرح اطلاع بھی ہو گئی تو اس کی امداد نہیں کرتے مثلاً اس کے لئے پانی یا تیمم کے لئے کلوخ نہیں لاتے اس کی چار پانی قبلہ کی طرف نہیں بدلتے۔ اس کو پاک کپڑے نہیں بدلوا دیتے۔ اس تساہل میں یا تو مریض پھر غافل ہو گیا۔ یا اس پر صبر کسل غالب آ گیا اور ایسی اس کی نماز برباد ہوئی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اپنے جس عزیز کی تھوڑی سی معمولی تکلیف گوارا نہیں۔ اس کے دوزخ میں جلنے کی تکلیف کیسے گوارا کر لیتے ہیں۔ اور اگر غایت بے رحمی سے اس کی یہ تکلیف گوارا کر لیں تو اپنی کیسے گوارا کر لیں گے۔ اس لئے کہ یہ تعاون فی الدین واجب ہے۔ اور یہ امر بالمعروف بالیہد کی ایک فرد ہے جو کہ محل قدرت اور

توقع قبول میں فرض ہے۔

ایک مشبہ کا ازالہ

اور اگر یہ دوسرے ہو کہ جب اس کو اوقات نماز کا ہوش نہیں ہے تو بے ہوشی میں نماز معاف ہوتی تو اس کا دفعیہ یہ ہے کہ اس بے ہوشی میں نماز معاف نہیں ہوتی وہ بے ہوشی ہے کہ جس میں آگاہ کرنے سے بھی آگاہ نہ ہو پھر اس میں بھی مطلقاً معافی نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کچھ نمازیں متصل بے ہوشی میں گزر جائے تب تو بالکل معاف ہے یعنی نہ ادا نہ قضا اور اگر اس سے کم بے ہوشی ہوئی ہے مثلاً چار نمازیں یا پانچ نمازیں اس حال میں گزر گئیں تو اس وقت تو ادار کا مکلف نہیں۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد ان کی قضا واجب ہوگی۔ اور اگر قضا میں سستی کی توفدیہ کی وصیت مرتے وقت واجب ہوگی۔ اور اگر وصیت میں بھی غفلت ہوئی تو وارث کو ثواب ہوگا۔ اگر فدۂ ادا کر دیا لیکن اس صورت میں اپنے حصے میں سے ادا کرے مشترکہ ترکہ سے ادا نہ کرے۔

وضو اور قیام کی قدر ہوتے ہوئے تیمم سے اور بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی

بعضے مرضیہ کوتاہی کرتے ہیں کہ باوجودیکہ وضو سے کوئی ضرر نہیں پھر تیمم کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اوپر کے لوگ وضو سے روکتے ہیں کہ میاں تیمم کر لو شرع میں آسانی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ باوجود قدرت علی القیام بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ نماز ہی میں باوجود قدرت ضبط کے غایت کم ہمتی سے کر لیتے ہیں۔ آہ آہ خوب صاف لفظوں سے کہتے ہیں اور اس کی پروا ہی نہیں کرتے کہ ہماری نماز ہیگی یا جائے گی۔ سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مطلق مرض سے تیمم یا تہود کی اجازت نہیں اس میں ابواب فقہ کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قدرت ضبط ہوتے ہوئے آہ یا ہائی وغیرہ کرنے سے نماز باقی رہتی ہے۔ نماز بڑی احتیاط کی چیز ہے اس کو بے کار نہ سمجھیے۔

بعضے ان ظاہری بے احتیاطیوں کے مقابل ایک دقیق بے احتیاطی کرتے ہیں۔ جو ظاہراً ان کے زعم میں بڑا تقویٰ ہے وہ یہ کہ خواہ ان پر کچھ ہی مصیبت گذر جاوے۔ خواہ کیسا ہی مرض بڑھ جاوے اور خواہ مر ہی جاویں مگر تیمم جانتے ہی نہیں مریں گے۔ کہیں گے، مگر وضو ہی کرینگے

سو حقیقت میں اس غلو کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے جو واقع میں ناقص ہے اس لئے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اصل میں شیطان کی مطرودیت کا مبنیٰ اس کا یہی خیال ہے کہ یہ حکم حق تعالیٰ کا نامناسب ہونے کے سبب قابل عمل نہیں یہ معصیت تو اس کے عقیدے کے ہوئی۔ اور اگر اس کو کوئی ضرر شدید پہنچا... تو ہلاک نفس سے معصیت عملی ہوگی خوب فرمایا ہے۔

بزه و دروغ و کوش و صدق و صفا

و لیکن میفزائے بر مصطفیٰ

ولیس من البر الصیام فی السفر...

اور دوسری حدیثیں بھی اس کی صاف دلہ ہیں۔ یہ کوتاہیاں تو نماز کے متعلق تھیں۔

حالت مرض میں بھی مرض کا ستر بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں

ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مریض کا ستر چھپانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اگر زانو کھل گیا تو کوئی پڑا نہیں کی جاتی۔ اگر دان کھل گئی تو کچھ خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر بضرورت تداوی کسی موقع کے کھولنے اور دیکھنے کی حاجت ہوئی تو اس کی احتیاط نہیں کہ بقاعدہ الفروضی بتقدیر البتدرا الفروۃ اتنا ہی بدن کھلے جس کے کھلنے کی ضرورت ہے۔ یا مرنے والوں کو لوگوں کے سامنے کھلے جن کا تعلق اس تداوی سے ہے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے حاضرین اور عبادت کرنے والے بھی بے تکلف دیکھیں گے۔ بلکہ اس کو ہمدردی سمجھیں گے۔

غرض نہ دوسروں کو دیکھنا جائز اور نہ مقدار ضرورت سے زیادہ دیکھنا جائز یہاں تک کہ اگر عورت کے جلنے کے وقت کا فردائی جاوے تو موقع تولد کا دیکھنا تو اس کو اگر حاجت ہو درست ہے لیکن بوجہ اس کے کہ کافر عورت نامحرم مرد کے حکم میں ہے۔ اس کے دوبر و عورت کو سر کھولنا حرام ہوگا۔ کیونکہ اس کا کھولنا بلا ضرورت ہے۔

اسی طرح اگر عورت کے ہاتھ میں فصہ لی جاوے تو فصا کو تو موقع فصہ کا دیکھنا جائز ہے مگر دوسرے حاضرین کو وہاں سے ٹل جانا یا آنکھ بند کر لینا یا منہ پھیر لینا واجب ہے۔ اوروں کو اجازت

نہیں کہ اس کے ہاتھ کا وہ حصہ کھلا ہوا دیکھیں۔ اسی طرح ختنہ میں اگر بچہ سیانا ہو جس کا کھلا ہوا بدن دیکھنا جائز نہیں تو خنان کو تو بقدر ضرورت دیکھنا درست ہے۔ دوسروں کو درست نہیں۔ اسی طرح اگر کسی عضو مستور میں دنبل وغیرہ میں شکاف دیا جائے تو جراح یا ڈاکٹر کے سوا یا ایسے شخص کے سوا جس کے دیکھنے میں کوئی مصلحت معالجہ کی ہو دوسروں کو اس موقع کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ جزئیات اسطر اذکر کر دیئے گئے اصل مقصود بیان کرنا مریض کے مترکابہ کہ اس میں بے پروائی برقی جاتی ہے۔

ناپاک اور حرام دوائے پرہیز کرنا چاہیے

ایک کو تاہی دوا کے متعلق یہ کی جاتی ہے کہ دو اے حلال و حرام طاہر و نجس ہونے کی کچھ پروا نہیں کی جاتی خصوصاً امرار کے بہاں کہ برانڈی تک سے پرہیز نہیں خواہ تناول یا استعمال کے ساتھ ہی دم نکل جاوے مگر کچھ انقباض ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے حال پر تعجب ہے کہ جس چیز کو طبیعت قابل نفرت بتلاوے مثلاً پیشاب پینا اس سے تو نفرت ہو اور جس چیز کو شریعت قابل نفرت بتلاوے۔ مثلاً شراب پینا اس سے نفرت نہ ہو تو گویا اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ یہ شخص اپنے کو نفس کا بندہ سمجھتا ہے خدا کا بندہ نہیں سمجھتا۔ تو کیا مسلمان ہونے کے یہی معنی ہیں مصرعہ
 ہمیں کہ از کہ گستی و با کہ پیوستی

ایک دوسوہ کا ازالہ

اور اگر یہ دوسوہ ہو کہ دوا کے لئے تو شرع میں بھی اجازت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دعویٰ علی الاطلاق محض غلط ہے اصل مذہب میں تو کسی حالت میں بھی دوا کے لئے ایسی چیز کی اجازت نہیں ہاں مضطر بالمختص یا مغموص باللقمہ کے لئے ایسی چیز سے البقاء حیوۃ شروع ہے اور تداوی کا اس پر قیاس اس لئے صحیح نہیں کہ مقیس علیہ میں نفع عادیۃ متیقن اور مقیس میں غیر متیقن چنانچہ الطبار خود فن ہی کو ظنی کہتے ہیں اس لئے نفس معالجہ ہی واجب نہیں بخلاف اسانہ مغموس کے کہ واجب ہے اس دوا میں ایسی چیز کی اصلاً اجازت نہیں خواہ مرض کیسا ہی ہلکا ہو

اور نفع کیسا، جو مجرب سمجھا جاوے۔

البتہ بعض متاخرین نے ضرورت شدیدہ اور تجربہ نفع کی قید کیساتھ اجازت دیدی ہے۔ مگر جو بے احتیاطی کرتے ہیں وہ ان قیدیوں کا کب لحاظ کرتے ہیں بلکہ وہ تو محض احتمال نفع ہی پر مبنی برار یعنی تعجیل صحت ہی کے لئے بلکہ بعض اوقات بدون مرض کے محض تقویت طبیعت ہی کے لئے یا مرض کے غیر خطرناک ہونے پر بھی بے تکلف ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پس وہ اس فتویٰ سے کیسے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہ تو جواز و عدم جواز میں گفتگو تھی باقی جو لوگ قلب سلیم طبع ظاہر رکھتے ہیں وہ تو اخلافاً فی اجازت سے بھی منتفع ہونا پسند نہیں کرتے۔ جس طرح بعض لطیف المزاج لوگ بعض اشیاء مکروہ طبعی کو خلق سے اتار نہیں سکتے اور اگر دھوکے سے اتر جاوے تو معدہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جن کا مزاج لطافت دینی رکھتا ہے ان کی ان اشیاء مکروہ شرعی کے تناول یا امساک فی المعدہ کے ساتھ یہی کیفیت ہے اور ادویہ محرکہ کچھ برانڈی ہی وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں۔ بہت سی ادویہ طب یونانی میں بھی ایسی ہی حرام و نجس ہیں جیسے جند، بیدستر، دمایہ شتر اعرابی اور لبوب کبیر میں قسیب گاؤ۔

میں نے اپنے ایک طبیب دوست سے استعنا کی ہے کہ ایسے ادویہ کی ایک فہرست شائع کروے۔ اور خاص کر ایسی چیزوں کا استعمال ایسی جگہ کرنا تو ظلم عظیم ہی ہے جہاں مریض خود محتاط اور ایسی اشیاء سے نفور ہو۔ مگر اس کی بے خبری میں یا اس کو دھوکہ دے کر کھلا پلا دیا جاوے، کبھی تو اس کو اگر خبر ہوگئی تو بچہ کلفت ہوتی ہے اور اس کلفت سے اس کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اس کو جسمانی ضرر بھی لاحق ہوتا ہے اور اگر خبر بھی نہ ہوئی تو اس خیر خواہ نے پرانی دنیا کی درستی کے لئے اپنا دین برباد کیا۔ جس کا برباد کرنا خود اپنی دنیا کی درستی کے لئے بھی مذموم و مغضوب عند اللہ ہے۔ اور یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوا کہ حظ آخرت تو فوت ہوا ہی کوئی حظ دنیا بھی نصیب نہ ہوا۔

خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق بنا۔

دعا غلاموں کی طرح کرنی چاہیے نہ کہ شکایت کرنے والوں کی طرح

ایک کوتاہی دوسرے قسم کے معالج یعنی دعا و ختم یا صدقہ و نذرین، موتی ہے کہ ان میں حدود شرعیہ

کو ملحوظ و محفوظ رکھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مثلاً دعا بصیغہ شکایت ہوتی ہے۔ اللہ میاں سے کہا جاتا ہے۔ اے اللہ کیا ہو گا۔ بس میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا۔ یا تباہ ہو جاؤں گی۔ یہ سچے سچے پڑاؤنگی بس جی میرا تو کہیں ٹھکانہ ہی نہ رہے گا۔ اے اللہ ایسا تو نہ کیجیو۔ گویا شکایت الگ کی جاتی ہے۔ اور رائے الگ دی جاتی ہے۔

استغفر اللہ، کیا حق تعالیٰ کا یہی ادب ہے۔ یہی عظمت ہے۔ دعا کرو علاموں کی طرح اجازت ہے بلکہ محبوب ہے آگے رضا بالقضا واجب ہے۔ مصرع

ہر چہ آں خسرو کند شیریں بود

ختم پڑھا جاتا ہے بعض جگہ تو غیر شروع الفاظ سے مثلاً یا شیخ عبدالقادر شیا اللہ اور بعض جگہ اس سے نامضیٰ خرابی مضمع ہوتی ہے کہ الفاظ تو شروع مگر اس کا ثواب بزرگوں کو اس عقیدہ سے بخشا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کچھ سہارا لگا دیں گے۔ یا بجائے امداد کے دعا ہی کا اعتقاد ہوا مگر اس طرح سے کہ وہ دعا ان کی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کے متعلق احقر نے بقدر ضرورت التفاسم کی جلد (۳) نمبر ایک کے پرچہ میں صفحہ ۱۴ پر کچھ مفصل بھی لکھ دیا ہے۔

صدقہ کے متعلق کوتاہیاں

صدقہ میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام کا کھانا پکوا کر تقسیم کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام کا کھانا پکوا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یا کھلاتے ہیں اور مثل ختم مذکور عنقریب کے اس میں بھی اعتقاد امداد روحانی ان بزرگ کے متعلق رکھتے ہیں جس کی نسبت ابھی سکھا گیا ہے بعض لوگ کچھ غلہ یا بکرا وغیرہ شب بھر مریض کے پاس رکھ کر اور بعض لوگ اس کا ہاتھ لگا کر خیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس تلبس سے یا اس لمس سے مریض کی تمام بلائیں گویا اس صدقہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں پھر اس کے دینے کے ساتھ وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ سو یہ اعتقاد محض خلاف شرع ہے۔

صدقہ دینا جو ایک فعل ہے اس کا اثر حدیث میں آیا ہے کہ بلا دفع ہو جاتی ہے۔ اس فعل کے قبل خود جرم صدقہ میں لپٹ کر مریض سے دور ہو جانے کا اعتقاد یہ مزاحمت ہے مخصوص کی

مقصود تو اس کا اندفاع ہے اس فعل سے اور معتقد عوام کا اس کا ایک گونہ اندفاع ہے۔ قبل اس فعل کے، اور مزاحمت نص کی دلیل ضعیف سے بھی جائز نہیں نہ کہ بلا دلیل۔ بعض لوگ مریض کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں اور خصوصیت ذبح کو دافع بلا میں موثر سمجھتے ہیں۔ جس کی حقیقت افتدہ ہے جس کا ادراک مشاہدہ یا رائے سے تو نہیں ہو سکتا بلکہ ضرورت ہے لقل کی، اور نقل مفقود ہے۔ اس لئے یہ اعتقاد تقول علی اللہ ہونے کے سبب ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی عقیقہ پر قیاس کرے۔ تو وہ خود غیر مدرک بالقیاس ہے۔ اور حکم غیر قیاسی مقتصر رہتا ہے مورد نص پر اس میں قیاس جائز نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ کو مقصود سمجھتا ہوں تو اس کی تکذیب کے لئے یہ امتحان کافی ہے کہ اگر اس سے کہا جاوے کہ تم اس بکرے کو خریدنے کے عوض اسی کی قیمت میں گوشت خرید کر کہ وہ یقیناً اس بکرے کے گوشت سے زیادہ آدے گا بھائی کہ کو تصدق کرو تو ہرگز اس عمل کا التزام کرنے والے اس پر راضی نہ ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس میں وہ اثر نہ ہوگا۔ سو اگر محض تصدق ہی مقصود ہے تب تو بدیں وجہ کہ یہاں تصدق زیادہ گوشت کا ہوا۔ اس میں زیادہ اثر سمجھنا چاہیئے تھا۔ مگر جب اس پر بھی ایسا نہیں سمجھنا تو پھر اس میں بجز فعل

ذبح کے کیا چیز کم ہے۔ جس کی کمی سے اثر کم ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ عوام الناس اس طریق میں ذبح کو ہی مقصود سمجھتے ہیں۔ پس دعویٰ قصد تصدق کا غلط ٹھہرا۔ بعض لوگ ذبح کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ گوشت خریدتے ہیں۔ لیکن بجائے آدمیوں کے چلیوں کو کھلاتے ہیں سو اس میں دو بدعت ہیں۔ گوشت کے حصوں کا موثر سمجھنا پھر چلیوں کے کھانے کی خصوصیت میں اثر جاننا ایسی تخصیصات پر ابھی گفتگو آتی ہے۔ بعض لوگوں نے صدقہ کے لئے خاص خاص چیزیں تجویز کر رکھی ہیں جیسے ماش اور تیل اور پیسے جن میں امر فرنگ سیاہ رنگ کی چیز معلوم ہوتی ہے جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ بلا کو ایک کالی چیز سمجھ کر اس کے جلب للسلب کے لئے بھی کالی چیزوں کو تجویز کیا۔ سوا ذل تو بلا کوئی جسم نہیں جو سود کے ساتھ موصوف ہو اور اگر کوئی توبہ اس کی صورت مثالیہ کے اعتبار سے اس کی کر بھی لی جائے تب بھی خود یہ ایک خلاف شرع دعویٰ ہے کہ اس کا دافع بھی تصدق بالا سود ہی ہوگا۔ نص میں مطلق تصدق کو دافع بتلایا ہے۔ خواہ

بالا سود ہو یا بالابض ہو۔ پھر تصدق کا محل سب سے اچھا مسلمان مساکین ہے۔ بعض بھنگیوں کو اور بعض چیلوں کو اس کا مصرف متعین قرار دیتے ہیں۔ خود اس مصرف کے مساوی ہونے یا راج ہونے کا دعویٰ مزاحمت ہے نص کی ذکر متعین ہونا۔ اس میں تو نص کا بالکل ابطال ہی ہے۔

وصیت کے متعلق کوتاہی

ایک کوتاہی وصیت کے متعلق ہے وہ یہ کہ بعض اوقات مریض اپنے بعد کے لئے فلاں شرع وصیت کرتا ہے اور کوئی اس کو تنبیہ بھی نہیں کرتا تا کہ اس کی اصلاح دیکھاوے اور بعض اوقات دوسرے لوگ مریض کو ایسی وصیتوں کی رائے اور ترغیب دیتے ہیں مثلاً ثلث سے زیادہ کی وصیت یا کسی وارث کیلئے وصیت یا کسی وارث جائز کے محروم کرنے کی وصیت یا کسی معصیت کی وصیت کہ میرے مرنے کے متعلق فلاں کام بدعت کا یا فاجر کا کبیجہ۔ مثلاً تیجہ، دسواں وغیرہ کبیجہ یا قبر میں عہد نامہ وغیرہ دیکھو یا ایسا لکھانا کبیجہ یا میرا عرس کیا کبیجہ و مثلاً ذالک اسی طرح ان کاموں کیلئے کچھ وقف کر جانا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر مریض اس میں غلطی کرے تو دوسروں کو اصلاح کر دینا چاہئے اور اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے تو وہ وصیت لازم نہیں ہوتی بلکہ بعض پر تو عمل جائز نہیں ہوتا جیسے وصیت بالمعاصی۔ ان احکام میں فقہاء و علماء سے وقت پر تحقیق کر کے عمل کرنا چاہئے یہ چند کوتاہیاں ہیں حالت مرض میں جو اس وقت خیال میں آئیں۔ متبع یا نامل سے اور بھی کوتاہیاں نکلیں گی جن کے لئے مذکورہ کوتاہیوں کے ضمن میں جو اصول شرعیہ بیان کئے گئے ہیں یا تو وہی یا بعض کوتاہیوں کے لئے علماء سے رجوع کرنا کافی ہو گا۔ اب دوسری حالت کے متعلق کچھ ضروری امور عرض کرتا ہوں۔

”حالت وقت الموت“

حالت نزع میں رونے پینے کی بجائے اس کو کلمہ کی تلقین اور اس کے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہئے۔

اس وقت کی کوتاہیوں میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں۔ مثلاً اس وقت بجائے اس کے کہ کچھ کلمہ پڑھیں حق تعالیٰ سے میت کی سہولت نزع و ختم بالخیر کی دعا کریں رونا پینا پھیلانی ہیں۔ کلمات جزع و فزع کے کہتی ہیں کہ اگر مریض کو کچھ ہوش ہو تو وہ پریشان ہو تلہے اور اس پریشانی سے دد

خوابیاں پر، کبھی تو ناامیدی و ہراس سے دل شکستہ ہوتا ہے اگر اس وقت تک ناامیدی نہ ہوئی ہو اور مریض کے دل شکنی اور اتنا خود بخود محم ہے حدیث میں نص ہے کہ مریض کو امید دلایا کرو۔ اس سے وقت تو نہیں ملتا۔ لیکن اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ حرکت اس حکم کے کس قدر خلاف ہے اور کبھی اس سے وہ خلق کی طرف مشغول ہوتا ہے والا نکہ وہ وقت خالص توجہ الی اللہ کا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اگر وہ خود بھی اس عالم کی طرف بلا فرودت شرعیہ (مثل وصیت وغیرہ) متوجہ ہوتا تو اس کی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف منعطف و منصرف کیا جاتا۔ نہ کہ خود ہی اس ظلمت کہہ کی طرف اس کو متوجہ کرنے کا سبب بن جاویں۔ اور اگر ان کلمات میں کچھ الفاظ اس میت کے غلظی المدح کی ہوتی کہ تو ایسا تھا اور ایسا تھا تو ایک فسرر میت کا (جیسا کہ حدیث میں ہے) یہ ہے کہ فرشتہ اس کو ڈھکیٹے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہی تھا۔ غرض اس نامعقول حرکت سے پریشانی در پریشانی ہوتی ہے۔ اور مثلاً بعض عورتیں اس وقت اس کی بی بی کو سامنے لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ یا کبھی بی بی صاحبہ خود ہی تشریف لا کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کو یا مجھ کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں اور اس غریب کو جواب پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح بعض اوقات اس کے بچوں کو سامنے لاتی ہیں کہ ان کا کون ہو گا، یا یہ کہ ان کو پیار تو کرو، ان کے سر پر ہاتھ تو رکھ دے۔ جس سے وہ غریب تو پریشان ہوتا ہی ہے اور توجہ علی المخلوق کا ضرر الگ پہنچتا ہے لیکن بچے کس قدر دل شکستہ اور ناامید ہو جاتے ہیں یہ حماقت شعار اتنا نہیں سمجھتیں کہ اس وقت کا تو مقتضایہ تھا کہ اگر خود بھی بچوں کو یاد کرنا تو اس کو کہا جاتا کہ تم حق تعالیٰ کی طرف خیال رکھو البتہ اگر بہت ہی یاد کرے تو سرسری طور پر سامنے کر دیں تاکہ اس کا دل ان میں اٹکانہ رہے لیکن اگر خود یاد نہ کرے تو ہرگز اس کو یاد نہ دلاوے اور یہ بھی مقتضی تھا کہ بچوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا۔ تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور اگر وہ گھبراتے تو اپنے آنسو پونچھ کر ان کو دلاسا دیا جاتا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اس سے زیادہ ہم تمہارے شفیق اور خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تطیب قلب مسلم اور تسلیہ محزون عبادۃ عظمیٰ ہے۔ اسی طرح بیوی کی تسلی کرتے کہ بھائی لا علاج کا علاج ہمارے قبضہ سے باہر ہے۔ اور اس کا علاج تمہاری پریشانی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی تمہاری راحت رسانی اور دلجوئی کے لئے ہم حاضر ہیں۔ تم اس قدر پریشان نہ ہو۔

غرض اس میں ایک تو یہ پریشانی ہے دوسرے وہی مخلوق کی طرف اس کو متوجہ کرنا جس کا

اوپر ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح بعض مرد بھی جزا نہ مزاج کے ہیں وہ بھی یہی ناشائستہ حرکت کرتے ہیں۔ اسی واسطے سخت ضرورت اس امر کی ہے کہ قریب موت کے وقت میت کے پاس مائل دیندار لوگ ہوں۔ اگر گھر کی عورتیں اتفاق سے ایسی ہوں تو ان کے رہنے کا مصالحت نہیں ورنہ مردوں میں جو ایسے لوگ ہوں ان کو پاس رہنا چاہیے۔ اور وہ ان سب امور کی احتیاط اور انتظام رکھیں۔

بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بد فالی کے خیال سے یا قلت مبالغت بالذین کی وجہ سے نہ اس وقت یسین پڑھیں اور نہ پڑھنا گوارا کریں۔ یا اس طرت التفات نہ کریں۔ اور نہ کلمہ کا اہتمام کریں۔ نہ اس کو متوجہ کریں جب کہ اس کو ہوش ہو اور نہ خود اس میں مشغول ہوں۔ جبکہ اس کو ہوش نہ ہو بلکہ دنیا کے فضول قصوں میں خصوص ان بکھیروں میں جن کی ضرورت بعد میں ہوگی مگر ابھی سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ تو کوئی اس کے پاس بھی نہیں رہتا اور وہ تنہا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب ادھر ادھر مال و متاع پر قبضہ کرنے کی فکر میں بھاگتے بھاگتے پھرتے ہیں اور بعض جگہ اس لئے اس کے پاس نہیں پھٹکتے کہ اس کی بیماری لگ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اول تو بعض محققین کے نزدیک نفس تعدیہ ہی غلط ہے دوسرے بعض قول پر کہیں ہو ابھی تو بلا اذن خالق نہیں ہوتا اور نہ اذن داکم ہوتا ہے چنانچہ مشاہدہ شاہد ہے کہ اکثر جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر کتنی سنگدلی کی بات ہے کہ اپنے کو تو ضرر متحمل سے بھی بچایا۔ اور اپنے ایک بھائی مسلمان (یعنی اس مریض کو) ضرر متیقن میں مبتلا کیا۔ کیونکہ اس طرح تنہا رہ جانے سے اس کی بعض ضروریات میں فروگزاشت ہونے سے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور اس کی دل شکنی بھی ہوگی۔ اور ان کے طرز عمل سے یہ معلوم کر کے کہ میں مرض متعدی جہلک میں گرفتار ہوں یا اوس بھی ہو جاویگا۔ تو کتنی کلفتیں اس پر جمع ہوئیں اور ان محتاط صاحب کی ایک وہی احتیاط ہوئی تو ایسی احتیاط خاک ڈالنے کے قابل ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ جو طبقہ ادعا پر ہمدردی کے نعرے لگاتے ہیں وہی اس لغو احتیاط میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔

یہ تو ان کی شکایت تھی جو کہ مریض کے لئے مرخواہ پاس رہ کر یا اس کو تنہا چھوڑ کر اس کے متوجہ الی اللہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔

بعض لوگ ان کے مقابلہ میں دوسری طرت غلو کرتے ہیں یعنی بزرغم خود اس کو متوجہ الی اللہ کرنے میں اس قدر متشددانہ برتاؤ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ وہ ذرا غافل ہو اور اس پر تقاضا

شروع ہوا کہ کلمہ پڑھنا استغفار پڑھنا اور اگر اس کو ہوش نہ ہو تو برابر اس کے سر رہتے ہیں جب تک کہ وہ ان کا حکم نہ مانے۔ اور اگر ہوش آگیا اور اس نے پڑھ بھی لیا تو اس پر کفایت نہیں کرتے، پھر پڑھواتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ اموات کی طرح پڑھنا ہی رہے۔ دم نہ لے۔ اللہ بچا دے۔ اس جاہلانہ زہد خشک سے۔

اس بات میں علماء کا ارشاد یہ ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہو تو اس کو بسہولت کلمہ و استغفار کی طرف متوجہ کریں۔ اور جب وہ ایک بار پڑھ لے تو بہ کرے پھر چھوڑ دیں۔ پھر جب تک وہ کوئی دنیا کا کلام نہ کرے دوبارہ پڑھنے کو نہ کہیں وہ مرض میں اور نزع میں پریشان ہوتا ہے اگر اس کے قلب میں تنگی پیدا ہو کر کلمہ و استغفار سے (نعمت باللہ) کراہت و ناگواری ہوئی یا ضد انخواستہ منہ سے انکار نکل گیا تو کس درجہ امر منکر ہے تو اس وقت کا ایسا فعل بھی قواعد شرع سے قابل اعتراض نہیں کیوں کہ وہ وقت پورے شعور اور پورے اختیار کا نہیں ہے لیکن تاہم عام دیکھنے سننے والوں کی نظر میں اس میت کی کتنی رسوائی ہے جس کا سبب یہ زہد خشک بنا ہے۔ اور اگر وہ بالکل بے ہوش ہے تو اس کو کچھ پڑھنے و ڈھنسنے کے لئے نہ کہیں۔ اس کے قریب پکار پکار کر سورہ یسین شریف اور کلمہ کلام وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ اگر قدرے ادراک ہو یا ہو جاوے تو قلب سے تو ادھر متوجہ رہے اور اسی توجہ میں خاتمہ ہو۔

بعض آدمی اس سے بڑھ کر یہ کرتے ہیں کہ اخیر وقت تک اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑھ کر اس لئے کہا کہ ان زاہدان خشک نے تو اس سے کلمہ ہی پڑھوانا چاہا تھا جو کہ دین کا کام ہے انہوں نے دنیا کی باتیں کرنا چاہا یعنی جہاں وہ ذرا بے ہوش ہوا اس کو پکارتے ہیں کہ میاں فلانہ ذرا آکھ تو کھلو مجھ کو تو دیکھو میں کون ہوں تم کیسے ہو کچھ کہو گے کسی بات کو دل چاہتا ہے اور اسی طرح خرافات لنویات میں اس کو دق کرتے ہیں ان عقل کے بتوں سے کوئی پوچھے کہ یہ ان باتوں کا وقت ہے اگر اس کا مرض مرض موت نہیں ہے اور اچھا ہو جاوے گا تو اچھا ہونے کے بعد جتنی چاہے باتیں کر لیجئے۔ اس وقت اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو مرض میں ایسا تعجب ہوتا ہے کہ بات کرنا تو بڑی بات ہے بات سننا بلکہ کسی طرف دیکھنا خیال کرنا گراں گزرتا ہے اور یہ بزرگ اس سے مجلس آرائی کی توقع رکھتے ہیں اور اگر اس کا مرض مرض موت ہے تو ایسی باتیں کرنا اور بھی برا ہے۔

کیوں کہ قطع نظر تکلیف سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کو دنیا میں بہت تھوڑا وقت ملے گا سو اس کو تو اچھے مصرت میں صرف کرنا چاہیے۔

البتہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو شرعاً ضروری ہے مثلاً کسی امانت کو پوچھا جاوے کہ تم نے کہاں رکھ دی ہے یا قرضہ اور لین دین کے بارہ میں پوچھا جاوے جس کا حال بدون اس کے دوسرے ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتا یا کافی نہیں ہو سکتا یا اور اسی قسم کا کوئی حق واجب ہو اس کے متعلق پوچھ پچھ کرنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ضروری ہے بشرطیکہ اس کو زیادہ تنگی اور تکلیف نہ ہو جو تحمل سے زائد ہو سو ایسی بات درحقیقت دنیا کی بات نہیں اداے واجب ہے جماعت کی فرد عظم ہے اور چونکہ صورتِ گداز دنیا ہی کی بات ہے اس لئے بہتر ہے کہ ایسی بات کا جواب لینے کے بعد پھر تہلیل و استغفار وغیرہ پڑھا دیں۔ بشرائط مذکور سابقاً بعض لوگ قریب مرگ کو رو بقبلہ کرنے کا مسئلہ سن کر یہ کرتے ہیں کہ اس کا شام بدن اور منہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اگر وہ نزع روح میں بدن یا گردن کو حرکت دے جو حرکت اضطرابیہ ہوتی ہے تو پھر مروڑ مروڑ کر رخ بدل دیتے ہیں۔

سو خوب سمجھ لینا چاہیے اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر شاق نہ ہو یا وہ بالکل بے حس و حرکت ہو جاوے اس وقت رو بقبلہ کر دیں نہ یہ کہ اس سے کٹا کٹشی کر کے اس کو تکلیف پہنچا دیں (درمختار)

نا محرم مرد کو مرنے کے بھی دیکھنا جائز نہیں

ایک بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اس وقت اکثر نا محرم عورتیں بھی اس کے سامنے اکھڑی ہوتی ہیں گو یا پردہ ضروری نہیں رہتا سو اگر اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ دیکھتا سمجھتا ہے تب تو اس کے سامنے آنا ایسا ہے جیسا تندرست کے سامنے آنا۔ مرض سے احکام معاف نہیں ہو گئے اور اگر اس کو اتنا ہوش نہیں ہے تو بہت سے بہت اس نے نہ دیکھا مگر ان عورتوں نے اس نا محرم مرد کو بلا ضرورت دیکھا جس کی مکالت حدیث افعیاء وان انتما السمتا بصرانہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہی۔

مصرح ہے اور اگر کہا جاوے کہ اس وقت تو کسی مفسدہ کا احتمال نہیں ہے سو جواب یہ

ہے کہ اول تو حکم عام ہے مفسدہ کی قید نہیں ہے دوسرے ہم نے مفسدہ بھی دیکھا بعض عورتیں اس وقت دیکھ کر باشت ہو گئی ہیں اور عمر بھر خیالات جنس میں مبتلا رہی ہیں گو ان کے اقلع کی گنجائش نہیں رہی۔
توالعینان تنویناً، (آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں) اور القلب یزنی تو صادق آگیا۔

اگر عورت مرتے وقت شوہر کو مہر معاف کر دے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا

ایک کو نامی جو نہایت عام ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے کہتے ہیں کہ شوہر کو معاف کر دے اور وہ معاف کر دیتی ہے اور شوہر اس معافی کو کافی سمجھ کر اپنے کو دین ہر سے سبکدوش سمجھتا ہے اور اگر کوئی وارث ملے بھی تو نہیں دیتا اور نہ اس کا دینا ضروری سمجھتا ہے۔

سو خوب سمجھ لیا جاوے کہ اس وقت کی معافی وصیت ہے اور وصیت وارث کے حق میں نافذ نہیں ہوتی جب تک کہ سب ورثہ بلوغ بشرط بلوغ اس کو منظور نہ کریں۔

اور اگر بعض جائز رکھیں بعض نہ رکھیں تو صرف جائز رکھنے والوں کے حصہ کے قدر نافذ ہوگی۔ باقی باطل ہوگی اور نابالغ تو اگر جائز بھی رکھیں تو صحیح نہیں، پس اس صورت میں جو وارث نابالغ ہیں ان کے حصہ کا ہر اور اسی طرح جو بالغ وارث جائز نہ رکھیں ان کے حصے کا ہر بھی واجب الادا ہوگا۔ اور وہ معافی ان کے حق میں محض باطل ہے مثلاً اس عورت کے وارث علاوہ شوہر کے تین بھائی ہیں ایک نابالغ اور دو بالغ جن میں سے ایک نے اس معافی کو منظور کیا اور دوسرے نے نا منظور کیا اور ہر چہ سو روپے تھا تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ تین سو تو حصہ شوہر ہی میں اگر معاف ہو گئے اور سو روپے بٹے بالغ منظور کرنے والے کے حصے میں اگر معاف ہو گئے۔ آگے دو سو روپے رہے سو تو نا منظور کرنے والے کا حق اس شوہر کے ذمہ ہے اور سو اس نابالغ کا حق اس کے ذمہ ہے یہ دو سو روپے ادا کرنا ہوں گے۔ یہ مختصر تذکرہ ہوا حالت موت کے وقت کی بعض کوتاہیوں کا اب حالت بعد الموت کے متعلق لکھا جاتا ہے۔

حالت بعد الموت

اس میں اس قدر امور غیر مشرودہ شائع ہیں جن کا احصاء مشکل ہے ان میں سے اکثر کو میں نے اصلاح البروم فصل چہارم میں مفصل و مدلل لکھا ہے یہاں صرف ان کی فہرست لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

- (۱) دفن میں اعزاء وغیرہ کے انتظار میں دیر کرنا۔
- (۲) قبر پر اناج لے جانا۔
- (۳) جانازا اور اوپر کی چادر ترکہ میں سے خریدنا۔
- (۴) میت کے کپڑے بلا تقسیم ورثا کے مساکین کو دے دینا۔
- (۵) میجھ دسواں وغیرہ کرنا۔
- (۶) برادری کو یا مساکین کو تفاحراً کھانا دینا۔
- (۷) کئی بار عورتوں کا جمع ہونا جس میں ایک اجتماع انقضاء عدت کے دن ہوتا ہے۔
- (۸) بلا ضرورت دور دور سے مدتوں تک بہانوں کا آنا اور میت والوں پر بار ڈالنا۔
- (۹) خاص قواعد کے ساتھ میت کے گھر اول روز کسی عزیز کے یہاں سے کھانا آنا۔
- (۱۰) حفاظ وغیرہ کو کچھ دیکر قرآن پڑھوانا۔
- (۱۱) مدت تک سوگ کرنا یہ تو عام اموات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور بعض معاملہ خاص بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس کو رسالہ مذکور کے باب مذکور کی فصل دوم و سوم میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے
- (۱۲) عرس و فاتحہ مروجہ کے منکرات اور
- (۱۳) شب برات کا حلوہ اور عاشورہ کا کچھڑا اور شربت کہ ان کی بحث بھی بہت مبسوط لکھ دی ہے اگر شوق ہو اس میں ملاحظہ فرمایا جاوے۔ اب بعض وہ معاملات اس تیسری حالت کے متعلق مختصراً لکھتا ہوں جو اس میں نہیں لکھے گئے۔

میت اگر وصیت نہ کرے تو اس کی نماز و روزہ کا فدیہ ترکہ مشترکہ سے نہ دیں

پس ان میں سے ایک کو تا ہی یہ ہے کہ بعضے تقویٰ کے جوش میں اگر ترکہ مشترکہ میں بلا وصیت میت نماز و روزہ کا فدیہ دلواتے ہیں سو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کرے تو ثلث میں سے دینا حق و زائد پر مقدم ہے اور اگر وہ وصیت نہ کرے جس کو دینا ہو خاص اپنے حصے ترکہ یا اپنے پہلے مال سے دے۔

حیلہ اسقاط مروجہ کی تردید

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بجائے ندیہ کے ایک حیلہ اختراع کیا ہے کہ ایک قرآن مجید لاتے ہیں اور تمام عمر کی نماز و روزہ بلکہ کہیں کہیں کے معاصی کا حساب لگا کر اس قرآن کی اتنی بڑی قیمت تجویز کر کے کسی مسکین کو دیتے ہیں اور اس کا نام اسقاط رکھا ہے چونکہ وہ رسم کسی فائدہ فقیہ پر منطبق نہیں اس لئے محض باطل ہے۔

مردہ دفن کر کے اذان دینے کا ثبوت نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ مردہ دفن کر کے قبر پر اذان کہتے ہیں۔ چونکہ شریعت میں کہیں وارد نہیں اس لئے واجب الترتیب ہے۔

اگر کہیں کوئی نماز جنازہ جاننے والا نہ ہو تو کیا کرے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض دیہات میں جہاں کوئی نماز پڑھنے والا میسر نہیں میت کو بدون نماز جنازہ کے دفن کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک خطبہ میں جبکہ بہت دیہاتی جمع تھے اس کی تدبیر بتلا دی تھی کہ اگر ایک آدمی بھی وضو کر کے جنازہ سامنے رکھ کر کھڑا ہو کر مرت چار بار اللہ اکبر کہے تو نماز فرض جنازہ کی ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ رکن اس نماز کا پہلی چار تکبیریں ہیں۔ باقی دعائیں وغیرہ سنت ہیں۔ سو جہاں ایسا موقع ہوا اتنا ہی کر لیں۔ ترک فرض کی معصیت سے تو محفوظ رہیں گے۔

قبر میں رکھ کر میت کے بدن کو رو قبیلہ اچھی طرح کروٹ دیدینا چاہیئے

ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ مردہ کو قبر میں رکھ کر مرت منہ تو قبیلہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ باقی سارے بدن کو کروٹ نہیں دیتے۔ سو کتب فقہ میں مصرح ہے کہ تمام بدن کو اچھی طرح کروٹ دے دینا چاہیئے۔

میت کا منہ کھول کر قبر کو دکھانے کی کوئی اصل نہیں

ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ قبر میں رکھنے کے بعد اس کا منہ کھول کر قبر کو دکھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ سو شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں۔

قبر میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ نہ رکھنا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ قبر میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ رکھتے ہیں اور میت کے گلے سڑنے سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے سو اس کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ البتہ جس چیز کا ادب شریعت میں اس درجہ کا نہیں اس کا قبر میں رکھ دینا درست ہے جیسے کسی بزرگ کا کپڑا وغیرہ۔

قبر نچتہ کرنا ممنوع ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض قبر نچتہ بناتے ہیں جس کی نصاً حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

لڑکیوں کو میراث نہ دینا ظلم ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے جو نبص قرآن حرام اور ظلم ہے۔

بیوہ کو تمام منقولات کا مالک سمجھنا بھی ظلم ہے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض بیوہ عورتیں اپنے کو تمام منقولات کا مالک سمجھتی ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے جو چیز شوہر نے اس کو ہبہ کر دی ہو وہ بیشک اس کی ہے۔ ورنہ اور سب ترکہ مشترک ہے۔ حسب فرائض سب کو دینا چاہیے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ جو چیز جس وارث کے قبضہ میں آجاتی ہے وہ اس کو چھپا ڈالتا ہے مگر یاد رہے کہ قیامت کو سب اگلنا پڑے گا۔

اگر دہن میکے میں یا سسرال میں مرجا دے تو اس کا مال سب ورثہ کو ملے گا

ایک کوتاہی یہی کا شعبہ یہ ہے کہ اگر دہن اپنے میکے میں مرجا دے تو اس کے تمام سامان پر وہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور اگر سسرال میں مرجا دے تو وہ قابض ہو جاتے ہیں ہم نے کہیں تعین شرعی ہوتے سنا ہی نہیں اس میں بھی ادھر کی وعید کو یاد رکھنا چاہیے۔

میت پر کسی قسم کا قرض اگر دلیل سے ثابت ہو تو انکار نہ کرنا چاہیے

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بجز قرضہ تمسک کے دست گردان قرض جو میت کے ذمہ ہو اور دلیل شرعی سے ثابت ہو اس کو کوئی شاذ و نادر ترکہ سے ادا کرتا ہے۔ صاف انکار کر دیتے ہیں جیسا کہ میت کا جو ایسا ہی قرضہ اوروں کے ذمہ ہے اور لوگ اس کو بھی مکر جاتے ہیں۔ دونوں امر صریح ظلم ہیں۔ خصوصاً میت پر اگر قرضہ ہو تو ورثہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بروئے حدیث اس کی روح جنت میں جانے سے معلق رہے گی جب تک قرض نہ ادا ہو تو کیا اپنے عزیز کے لئے اتنا بڑا حرمان گوارا ہوگا۔

اگر میت کا کوئی وارث بطن مادر میں ہو تو اس کے تولد تک میراث تقسیم نہیں ہوگی

ایک کوتاہی یہ ہے کہ کبھی میت کے وارثوں میں وہ بچہ بھی ہوتا ہے جو ابھی بطن مادر میں ہے۔ ہم کو یاد نہیں کہ کسی مستفتی نے سوال میں کبھی اس کو ظاہر کیا ہو۔ اور ہم جواب دینے والے لوگوں کی بھی کوتاہی ہے اس کا احتمال ہی نہیں ہونا اور مسائل سے اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے۔ مذہب کا ضروری مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ قابل اعتناء کے ہے۔ بدون اس کے تولد کے تقسیم ترکہ کی صورت معلق رہے گی۔ بعد تولد کے صحیح سوال قائم ہوگا۔

کفن میں میت کی لنگی باندھ دینا بدعت

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض جگہ کفن میں میت کی لنگی باندھی جاتی ہے جو بالکل بدعت ہے بعض اردو خواتین کو ازار یا اس کا ترجمہ لنگی دیکھ کر دھوکہ ہوا ہے سو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی پورا چادر ہوتا ہے۔

چونکہ لنگی کے حصہ کا وہ چادر اور شروع ہوا ہے اس لئے اس کا نام یہی ہو گیا۔

شوہر اپنی مردہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازہ کا پایہ بھی پکڑ سکتا ہے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ شوہر کو اس کی مردہ بیوی کا منہ نہیں دیکھنے دیتے نہ اس کے جنازہ کا پایہ پکڑنے دیتے ہیں یہ محض لغو ہے۔ میت کو ہاتھ لگانا تو بلا ضرورت جائز نہیں لیکن منہ دیکھنا درست ہے اور پایہ پکڑنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر کوئی محرم قبر میں اتارنے والا نہ ہو تو اور اجنبیوں سے شوہر احق ہے اور عورت کے لئے تو مردہ شوہر کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔

کثرت آدمی کیلئے جنازہ کو دیکر ناجائز نہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض جگہ نماز جمعہ کے انتظار میں جنازہ کو رکھے رکھتے ہیں کہ زیادہ نمازی نماز پڑھیں گے۔ سو یہ بالکل جائز نہیں۔ جس قدر جلد ممکن ہو نماز اور دفن سے فراغت کرنا واجب ہے اگر میت کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص جگہ دفن کر نیکی وصیت کی تو شرعاً ایسی وصیتیں لازم نہیں ہیں

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض اموات کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا کسی خاص مقام پر دفن ہونے کی وصیت کر جاتے ہیں تو احوار اس کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ بعض اوقات بعضے واجبات شرعیہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سو جان لینا چاہیے کہ ایسی وصیتیں شرعاً لازم نہیں ہوتیں اگر کوئی امر خلاف شرع لازم آوے تو اس پر عمل جائز بھی نہیں۔

الحمد للہ قسم سوم سے سبھی فراغت ہوئی اس وقت ذہن میں یہی امور نظر آ رہے ہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ قریب قریب کافی ہیں باقی اگر کوئی ادبات قابل تحقیق خیال میں آوے تو علماء سے رجوع کر لیا جاوے۔ جیسا حالت قبل موت کے بیان کے ختم پر بھی عرض کیا ہے۔

سفر کے معاملے میں کوتاہیاں

(اصلاح معاملہ بسفر)

منجملہ ان امور کے جن میں انقلاب واجب الاصلاح واقع ہوا ہے۔ سفر بھی ہے جو ایک معمولی روزانہ کی حالت ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے انقلاب کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا مگر ہماری بے علمی اور برائی سے آنا بڑا خفیف امر ہے اس انقلاب سے محفوظ نہیں رہا۔ چنانچہ محقر اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔

بلا ضرورت سفر نہیں کرنا چاہیے

سومنجملان کوتاہیوں کے جو سفر کے متعلق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بکثرت سفر بلا ضرورت کیا جاتا ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں ناپسند فرمایا ہے کہ جب سفر میں تمہاری حاجت پوری ہو جاوے تو اپنے گھر حبلی لوٹ آؤ۔ اس واسطے کہ سفر سے کھانے پینے سونے میں غلٹ پڑتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب بلا ضرورت البقا سفر پسند نہیں تو اس کا احداث تو بدرجہ اولیٰ ناپسند ہو گا۔ کیونکہ احداث سے البقا اہون اور اسہل ہے اور واقعی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ سفر میں تمام سامان ضروری آسائش کا تحمل ہو جاتا ہے۔

اور جس طرح طبعی آسائش میں خلل پڑتا ہے۔ اسی طرح شرعی زندگی میں یعنی دینی معمولات میں بھی اختلال واقع ہوتا ہے۔ جو مبتدی کے لئے خصوصیت کے ساتھ اور منتہی کے لئے بھی ایک درجہ میں مفر ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ ایک حدیث میں نص ہے کہ اگر مرض یا سفر کے سبب معمولات میں خلل پڑتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لئے اتنا ہی ثواب لکھنا جتنا حالت صحت و حضر میں لکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اختلال معمولات اور ادا کا مضر نہیں۔

جواب یہ ہے کہ یہ اس سفر کیلئے ہے جو بضرورت ہو۔ اس لئے کہ اوپر غیر ضروری سفر کا ناپسندیدہ ہونا ثابت ہو چکا ہے تو اس کو اجر کے باب میں مقرر کیے کیا جاوے گا۔ اور اجر کی قید اس لئے لگائی کہ ایسے سفر میں قصر صلوٰۃ کی مشروعیت پر شبہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو سفر معصیت میں بھی قصر مشروع ہے تو اس قید سے یہ شبہ جاتا رہا۔ حاصل یہ ہے کہ قصر تو احکام دنیویہ سے ہے۔ اس کے سفر کا مرضی یا نا مرضی ہونا منع نہیں بخلاف اجر کے کہ احکام اخرویہ میں سے ہے۔ اس کا مدار رضا پر ہے جیسے ایک شخص کسی دینی غرض سے قتال کر کے شہید ہو جاوے تو اس کے متعلق جو احکام دنیویہ ہیں مثلاً غسل نہ دینا وغیرہ۔ وہ تو اس صورت میں بھی مرتب ہو جاویں گے باقی جو احکام اخرویہ ہیں مثلاً اجر و ثواب و درجہ جہنم وہ مرتب نہ ہوں گے جب تک وہ قتال عند اللہ مرضی و پسندیدہ نہ ہو کہ نیت خالص اعلیٰ کلمہ اللہ کی ہو۔

ایک اور شبہ کا ازالہ | اور یہ بھی شبہ نہ کیا جاوے کہ کھانے سونے میں خلل پڑنا تو مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدہ بھی اصل طریق ہے تو اس کا سبب

کہ سفر ہے کسی حال میں ناپسندیدہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ اول تو ہر اختلال فی الطعام والشراب مجاہدہ نہیں۔ مجاہدہ وہی ہے جو بغرض اصلاح نفس کیا جاوے تو اگر ایسا ہے تو اس میں کلام نہیں چنانچہ عنقریب اس کے جواز کی تحقیق آتی ہے کلام تو اس سفر میں ہے جو محض بلا مصلحت معتد بہ کیا جاوے مثلاً صرف تعطیل پوری کرنے کو، یا محض شہروں کی میر کر نے کو، یا نمائش دیکھنے کو، و نحو ذلک یا اس سے بڑھ کر کسی معصیت کی تحصیل و تکمیل کو اس میں

کون سی اصلاح نفس ہے پس اس میں جو اخلال ہوگا وہ مجاہد کو کس طرح ہوگا۔

ایک تیسرے شبہ کا ازالہ | اور یہ بھی شبہ نہ کیا جاوے کہ بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ

انہوں نے اپنی تمام عمر ہی میر سیاحت میں گزار دی۔ ایک جگہ قرار

ہی نہیں لیا۔ اور ظاہر ہے کہ تمام عمر کسی کو حاجت نہیں رہتی تو انہوں نے کیا حدیث کے خلاف کیا؟

جواب یہ ہے کہ حاجت منحصر دنیوی اور نفسانی ہی حاجت میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ

اپنی اصلاح اور حفظ دین کی حاجت ہے۔ سو بعض بزرگوں کو اپنے تجربے سے یا کسی شیخِ کامل

کی تشخیص سے قیام میں سفر میں محسوس ہوئیں مثلاً مخلوق سے زیادہ تعلق ہو جانا، لوگوں کا معتقد ہو جانا۔

جبکہ اس سے عجب وغیرہ کا اندیشہ ہو یا بد اندیشیوں سے اندیشہ ضرر لاحق ہونا و مثل ذالک۔ اور سفر

میں ان آفات سے نجات دیکھی اور غوائل سفر سے محفوظ رہنے کی امید دیکھی۔ اس لئے سفر اختیار کر لیا

سو وہ سفر بلا ضرورت نہ ہوا۔ جیسا کہ میر میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر سفر میں رہتے تھے

سوا اختلاف مذاق سے مصلحتیں بدل جاتی ہیں مگر اس کا تشخیص کرنا کہ ہمارے لئے سفر نافع ہے یا مضر۔

موقوف ہے۔ بڑی بصیرت پر ہر شخص کو اپنی رائے پر وثوق نہ کر لینا چاہئے۔ کسی شیخِ کامل سے ضرور مشورہ کر لے

کہ اس کی اور اس کے متعلقین اہل حقوق کے مصالح پر عمیق نظر کر لے۔ اور جس طرح دینی مصلحت بھیج

سفر ہے۔ اسی طرح دنیاوی مصلحت بھی جو حسب قواعد شرع بھی مصلحت ہو مجوز سفر ہے۔ جیسا تلاش

محاشِ حلال کے لئے سفر کرنا، یا تعدیل مزاج کے لئے سفر کرنا جبکہ طبیب نے تجویز کیا ہو یا کسی دوست

یا قریب سے اذیا محبت و سرور کے لئے سفر کرنا، یا کسی نافع تحقیق کے لئے سفر کرنا بشرطیکہ اس میں

غلط نہ ہو جیسا کہ بعض شائقانِ تحقیقات جدیدہ کو غلو ہو گیا ہے۔ کہ ان کی سامعی شائقہ اس مثل کامصدق

ہو جاتی ہیں۔ کوہِ کندن و کاہِ برآوردن جن کی مذمت اس آیت میں بھی ہے و کذا اھلکنا قبلہم من

قون ہم اشد منہم بطشاً ففتبوا فی البلاد آلائی

اور جب بلا ضرورت سفر نہ موم ہے تو مصیبت کے لئے سفر کرنا تو بہت ہی قبیح ہوگا۔ پھر بعض

امور تو صورتہ بھی مصیبت ہیں۔ جیسے کسی نامحرم عورت سے نفسانی خواہش پورا کرنے کو سفر کرنا، یا ناچ

رنگ دیکھنے کے لئے سفر کرنا، یا نامشروع رسم شادی میں شریک ہونے کے لئے سفر کرنا۔

و مثل ذالک۔

اور بعض امور عوام کے نزدیک طاعات و قرب ہے مگر اہل علم کے نزدیک معصیت ہے۔ جیسے آج کل کے اعراس میں جانا مزارات پر نذر و نیاز کے لئے حاضر ہونا۔ یا عوام کے نزدیک مباح ہے اور اہل علم کے نزدیک قبیح ہے۔ جیسے ان شادیوں میں یا راتوں میں شریک ہونا جن میں ناچ رنگ وغیرہ نہ ہو۔ لیکن تفاخر و ناموری کے سارے کام ہوں عوام تو یہ سمجھ کر تہمتیں کرتے ہیں کہ اس میں ڈومنی نہیں، پلچ نہیں گناہ کی کیا بات ہے۔ لیکن اہل علم کے نزدیک جس طرح یہ امور معصیت ہیں اسی طرح کبر و فخر و ریاء و جاه کا سامان سب معصیت ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا اہل علم کی نظر میں محل تعجب ہے۔ ولنعلم ما قیل

ریا حلال شمار نہ دو جام بادہ حرام
زہے شریعت و ملت زہے طریقت و کنیش

اور بعض امور ایسے دقیق ہیں کہ بعض اہل علم بھی ان کو مباح یا قرب سمجھتے ہیں۔ مگر محققین و اہل حق فی العلم ہی اس کی تہ تک پہنچ کر اس کو رد کرتے ہیں مثلاً شیخ کامل کی زیارت کے لئے سفر کرنا، جبکہ والدین مانع ہوں۔ ظاہر میں اہل علم بھی اس خیال میں مبتلا ہیں کہ پیر کا حق والدین سے زیادہ ہے کیونکہ وہ مرنے والی روح ہے اور والدین مرنے والی جسم ہے۔

سو حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ علی الاطلاق بھی ہو تو دوسرا مقدمہ ہنوز محتاج اثبات ہے۔ یعنی ہمہ ربی روح کا حق ہر ربی جسم سے زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ تربیت روح کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ تو تربیت فی الفرائض والواجبات کا ہے اس میں تو واقعی شیخ کا حکم مقدم ہے حکم والدین پر۔ اور وہ بھی نہ اس وجہ سے کہ وہ شیخ ہے۔

بلکہ اس وجہ سے کہ وہ واجبات شرعیہ کی طرف رہبری کر رہا ہے اور اگر والدین اس سے روکتے ہیں تو معصیت کی طرف بلا رہے ہیں اور لاطاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق (ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں) قانون شرعی ہے پس واقع میں یہاں خالق کی اطاعت مقدم ہوئی مخلوق کی اطاعت پر نہ کہ شیخ کی اطاعت مقدم ہوئی اطاعت والدین پر۔

اور ایک مرتبہ تربیت فی التطوعات کا ہے سو اس میں والدین کا حکم مقدم ہے تطوفاً پر نہ اس وجہ سے کہ یہاں والدین کی اطاعت مقدم ہو گئی ہے خالق کی اطاعت پر بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں خالق کا امر ہی نہیں۔ ان تطوعات کے لئے بلکہ خالق نہ مخلوق کی احتیاج کی رعایت

نہا کر خدیہ حکم فرما دیا کہ اسی کی مصلحت کی رعایت کرو سونی الواقع یہاں بھی خالق ہی کی اطاعت ہوتی۔
 دوسری مثال جن کی قعر تک راہِ سخن فی العلم ہی پہنچتے ہیں۔ سفر کرنا طلب علم دین کے لئے
 جبکہ والدین مانع ہوں کہ یہاں بھی ظاہر تحصیل علم دین مقدم ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ آیا ہر
 درجہ تحصیل علم کا واجب و فرض ہے کہ وہ اطاعت والدین پر مقدم ہو۔ سو اس میں مثل ہی امر بالا ہی
 تفصیل ہے کہ ایک درجہ واجب کا ہے وہ مقدم ہے حقوق والدین پر مگر وہ اردو میں بھی حاصل
 ہو سکتا ہے اور وہ عربی کے محض نصاب سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے تبوی فی العلوم
 النقلیۃ کی کون سی ضرورت ہے کہ خواہ والدین کو کسی سی جہانی یا روحانی کلفت ہو مگر یہ بدرون زواہر
 ثلثہ کے ایک ایک حرف کے دھوئے ہوئے ادھر رخ نہ کریں گے۔ اور ایسے مضیعین حقوق تو عاصی ہوتے
 ہی ہیں۔ میرے نزدیک توجہ لوگ ان کے طبق و سبق کا انتظام کرتے ہیں وہ بھی ملامت سے نہ بچیں
 گئے کہ اعانت کرتے ہیں امر غیر مشروع پر۔

اور ایک مضمون اس باب میں اس سے زیادہ نازک ہے وہ یہ کہ بعض ظاہر بین یہاں تک
 تو پہنچ جاتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں شیخ کی یا استاد کی خدمت و صحبت میں رہنا نہ چاہیے بلکہ والدین
 کی خدمت و اطاعت کرے مگر ان کو اس میں اس قدر غلو ہو جاتا ہے کہ اس سے نیچے کی نہ کو نہیں
 دیکھتے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب جس کام میں مشغول ہے وہ مندوب ہے اور اطاعت والدین
 کی واجب ہے اور واجب مقدم ہے مندوب پر پس اس شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے شغل کو چھوڑ کر
 والدین کے پاس جاوے۔ سو اس نے اتنا تو صحیح سمجھا کہ واجب مقدم ہے۔ مندوب پر۔ مگر غلطی
 یہ ہوئی کہ اس کو مندوب سمجھ لیا اور غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے جہ و حالی کو دیکھا جو والی کی نہیں دیکھا
 بعض امرا یا ہوتے ہیں کہ باعتبار حال کے وہ غیر ضروری نظر آتا ہے لیکن باعتبار اس کے مقدم ہوتا
 ہے کسی امر واجب کا اور ظاہر ہے کہ مقدم واجب کا واجب ہے۔

پس اس بنا پر وہ واقع میں واجب ہی ہوتا ہے اور واجب کا تقدم حق والدین پر ہوتا
 ہے اس لئے ان ظاہر بینوں کا حکم اس میں غلط ہو جاوے گا۔ اور یہ امر اس قدر دقیق ہے کہ بعض
 دفعہ اہل ظاہر اس کو قبول کرنے میں بھی تاثر کرتے ہیں۔ محققین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر خلوت و
 ریاضت سے طبیعت ملول ہو جاوے اور قرآن سے معلوم ہو کہ اگر اس حالت کو امتداد ہو گا تو طبیعت

بے کار ہو جاوے گی تو اس شخص پر واجب ہے کہ خلوت چھوڑ کر تفریح مباح میں مشغول ہو۔ باہر نکلے ، دوستوں سے ہنسے بولے۔ جب طبیعت میں تازگی و نشاط پیدا ہو جاوے۔ تب پھر خلوت میں بیٹھ جاوے۔

ان محققین پر بڑی ملامت کی گئی ہے کہ اوراد کو جو طاعات میں منہی عنہ اور مزاح کو جو کہ دین کا کام بھی نہیں واجب کہتے ہیں مگر جو شخص علوم شرعیہ میں اتقان و امعان کا درجہ رکھتا ہے اس کو اس حکم میں کچھ بھی تعجب نہ ہو گا۔ حدیث تو اس سے زیادہ کی تصریح کر رہی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب و پاخانہ کے دباؤ کے وقت نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ سو دیکھئے کہ پیشاب و پاخانہ تو مزاح سے بھی ادا و ن ہے۔ اور فرض نماز اوراد سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب اس شخص پر خاص حالت میں نماز کو تو حرام اور لغو ط کو تو واجب فرمایا۔ تو ان بعض محققین پر لازمیت کی کیا گنجائش ہے تو اس مزح کے وجوب کا سبب یہی ہے کہ تعطل و بطالت و کسل کا علاج واجب ہے تاکہ اس کا اثر فرائض و واجبات تک نہ پہنچ جاوے۔ اور اس واجب کا طریق عادیۃً اس شخص کے لئے یہی مزاح ہو گیا تھا اس لئے یہ مزاح بھی واجب ہو جاوے گا۔

اسی طرح بعض حالات میں مبصر کو کسی خاص شخص کی استعداد دیکھ کر ادراک ہوتا ہے کہ اگر اس کو تجر فی العلوم و اماطہ نقلیات و عقلیات کا نہ ہو یا یہ شخص کسی شیخ کامل کے پاس چندے نہ دے یا تو آئندہ کسی وقت اس کے کسی ضروری جزو دین میں خلل واقع ہونا غالب ہے اور اس کی حفاظت ہے واجب۔ اور اس کا طریق یہی تجر و تفرع للعبادۃ الی ما مدہ معد و ہے اس لئے یہ مبصر اس شخص کے لئے اس مندوب ظاہری کو واجب کہے گا اور اس ظاہرین کے حکم و تجویز کو غلط سمجھے گا۔ چنانچہ محققین کے کلام میں ایسی تصریحات موجود ہیں۔ پس اس ظاہرین کو چاہئے کہ وہ حدیث الشاہد یہی مدی ملا دیواہ الغاشیہ پر عمل کر کے اپنی رائے پر وثوق نہ کرے اور اس طالب کو تقدیم حق والدین کی رائے نہ دے۔

حضرت علیہ السلام کے تصرفات کا مبنی یہی مال مبنی تھی گو وہ کمال موسوی سے اس لئے بڑھا ہوا نہ تھا کہ منشا اس مال مبنی کا کشف تھا اور ان واقعات کو فراست اور بصیرت سے کوئی تعلق نہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام یہی تھا۔ اس لئے ان کی نظر سے یہ امور غائب رہے اور ادراک بصیرت

ادماک کشف سے افضل و اکل ہے اس لئے افضل موسیٰ یہی تھے۔

بعض جگہ اس مبصر کے نزدیک خود اس طالب پر اندیشہ اس کا نہیں ہوتا کہ بدرون
تجرفی العلوم کے اس کا کوئی ضروری دینی جزو غفل ہو جاوے گا۔

مگر یہ طالب ہے ایسے مقام کا رہنے والا جہاں جہل و فساد غالب ہے اور اس کے ساتھ
ہی کسی کو تحصیل علم دین کی طرف توجہ نہیں جس سے ان کی اصلاح ہو پس گو اس نواح والوں پر
بطریق فرض کفایہ ہی توجہ واجب ہے مگر کوئی اس میں مشغول نہیں تو سب ہی گنہگار ہوں گے اور
ان سب میں یہ طالب بھی گنہگار ہو گا اور گناہ سے بچنا واجب ہے اس لئے اس واجب پر نظر کر کے یہ
مبصر اس طالب کو دائے دے گا کہ تم والدین کے امر کو چھوڑ کر تبحر علوم میں حاصل کرو۔ اور اپنی
قوم کی اصلاح کرو۔ اس لئے ایسے مشتبہ مواقع میں اپنی یا محض ظاہر پرست کی رائے پر وثوق
نہ کرے کسی محقق حکیم مبصر جامع ظاہر و باطن سے فتویٰ لے کر اس کا اتباع کرے۔

تیسری مثال ایسے امور دقیقہ کی جن کو بعض اہل علم بھی مباح یا قرین سمجھتے ہیں مگر محققین
دارسین اس کو روکتے ہیں۔ سفر کرنا حج نفل کے لئے ظاہر قرین معلوم ہوتا ہے مگر بعض اشخاص
کے خاص حالات سے محقق کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا حج کرنا اس لئے مفر ہو گا کہ یا تو اس
سے فرض نماز کی پابندی نہ ہوگی یا اہل و عیال کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے۔ یا قلت زاد راہ
کے سبب تکلیفیں اٹھاوے گا اور اس کے قلب میں بیت اللہ یا صاعب البیت سے تنگی و سکوہ
پیدا ہو گا جیسا بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یا یہ کہ سوال حرام میں مبتلا ہو گا و نحو ذلک۔ اور یہ سب
معاصی ہیں اور معصیت کا سبب بھی معصیت ہے اس لئے وہ محقق اس شخص کو حج سے منع کرتا ہے
اس لئے کہ جس طرح مقدمۃ الواجب واجب قاعدہ ہے۔ اسی طرح مقدمۃ الحرام حرام بھی ایک قاعدہ ہے
جس میں بعض اوقات مثل قاعدہ بالا ظاہر بینوں سے غلطی بھی اور ان کو اہل بصیرت کے بعض احکام
پر استعجاب بھی ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک محقق کا یہاں تک قول ہے کہ اگر کسی شخص کو شریعت سفر
حج کی اجازت نہ دے اور قرآن تو یہ سے یہ معلوم ہو کہ اگر وہاں کے حالات اس شخص کے سامنے
بیان کئے جاتیں گے تو اس کو اس قدر شوق ہو گا کہ بہ اضطراب سفر میں چل کھڑا ہو گا۔ تو ایسے شخص کے
سامنے ایسے حقوق دیگر حالات بیان کرنا تک جائز نہیں۔ ان محقق پر اس حکم میں بے حد ملامت ہوتی

کو توبہ وہاں کے حالات بیان کرنے کو منع کر دیا۔ مگر ان بزرگ معترضوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس دلیل سے یہ منع کر رہے ہیں آیا اس کے کسی مقدمہ میں کوئی خدشہ ہے اگر ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے اگر نہیں ہے تو ماننا چاہیے مقدمات کو تسلیم کر کے نتیجہ میں کلام کرنا محض تحکم و اعتساف و کج روی و بے راہی ہے۔ یہی ہے وہ قاعدہ جس کی بنیاد پر محققین اکثر بدعات کو منع کرتے ہیں اور عامی نظر کے لوگ، یا اہل تعنت اُن سے الجھتے ہیں اسی کو کہا ہے :

وَكَمْ مِنْ عَابِثٍ قَوْلًا صَحِيحًا
وَأَفْتَهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

یہاں تک ذکر تھا اس کو تا ہی کا جو سفر شروع کرنے

سفر شروع کرنے کے بعد کی کوتاہیاں

سفر شروع کرنے کے ہوتے ہیں مثلاً بعض آدمی رفیقان سفر سے ذرا ذرا بات پر الجھتے ہیں کہیں اس پر کہ تم اپنی باری میں جاگے کیوں نہیں؟ کہیں اس پر کہ اسباب ہم اٹھاتے ہیں تم کیوں نہیں اٹھاتے اس پر کہ تم نے گاڑی کا کرایہ زیادہ دیا یا کہیں اور زیادہ خرچ کر دیا خصوصاً سفر حج میں کہ گنوار بھی نوابی مزاج کا ہو جاتا ہے سو یہ بات سخت بد خلقی میں داخل ہے اول تو یہ امور قابل خیال و مطالبہ کے نہیں دوں گے اگر ان کا مطالبہ ہی رفیق سے مطلوب ہے تو اس کا یہ طریق نہیں کہ یہ اس کے عیب چھانٹے اور وہ اس کے عیب نکالے۔ بلکہ طریقہ سہل اور مجرب النفع یہ ہے کہ تم اس سے کچھ مت کہو خود برابر کام کئے جاؤ اس سے خود وہ شر ماوے گا۔ اور خود ہی کام کرے گا۔ اور اگر وہ اس سے بھی متاثر نہ ہو اور تم میں صبر و تحمل نہ ہو تو بہتر ہے کہ اس سے عقد رفاقت قطع کر دو اور جواب دے دو کہ اب سے ہم تم رفیق نہیں ہیں مثلاً دیگر مسافروں کے اس سے معاملہ رکھو کہ نہ دوستی و شرکت اور نہ دشمنی و مزاحمت۔

بعض لوگ رفیقوں سے تو اچھا معاملہ رکھتے ہیں لیکن دوسرے مسافروں سے بد خلقی کرتے ہیں کبھی اپنے نفس کے لئے اور کبھی اپنے رفیق کے لئے۔ خصوصاً ریل میں کہ اکیلا آدمی یا دو آدمی کئی کئی آدمیوں کی جگہ گھیر کچھ خود پھیل کر کچھ اسباب و بستر پھیلا کر بیٹھتے ہیں اور نئے آنے والوں کو تو اکثر آنے ہی نہیں دیتے۔ طرح طرح کے حیلے کرتے ہیں۔ کبھی زور و ظلم سے بھی کام لیتے ہیں اور اگر وہ چلے

ہی آئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے کسی کسی اسٹیشن وہ لوگ بھڑے ہو کر قطع کرتے ہیں اور ان کو ذرا مروت، دوئم نہیں آتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے اور یہ ہماری جگہ تو ہم اس وقت ان سے کس معاملہ کے متعلق ہوتے۔ پس وہی معاملہ ہم کو ان سے کرنا چاہیے اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شرعاً بھی جائز نہیں۔ جیسے کہ اور بھی بعض ناجائز امور کاریل میں اذکاب کیا جاتا ہے جس کی جزئیات کو بقدر ضرورت ہمارے محب و کرم مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی نے ایک رسالے کی شکل میں جمع فرمایا ہے جس کا نام رفیق سفر یا زاد المسافرین ہے اور انشاء اللہ عنقریب طبع ہو جائے گا۔ اس لئے ہم ایسے جزئیات کے ذکر کا اس جگہ اہتمام نہیں کرتے اور یوں بلا قصد کوئی جزئیہ قلم میں آجاء دے وہ اور بات ہے۔

بعض آدمی مشترک سواری میں (جیسے گھوڑا گاڑی یا اونٹ گاڑی یا موٹر ریل) ایسی جگہیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ خاص کر ایسے غربا کو اذیت جو ان کی وجاہت کے سبب ان کے سامنے دم بھی نہ مار سکیں۔ مثلاً سگریٹ پینا اور دھواں باہر پھوڑنے کا کوئی خاص اہتمام نہ کرنا۔ یا شب کے وقت غل مجاکر باتیں کرنا یا گانا بجانا اور کوئی بہبودہ ہنسی مذاق نہ کرنا یا قول یا فعل فحش اختیار کرنا اور اس کو مشغلہ سفر سمجھنا چاہیے۔ تو یہ کہ دوسروں کو راحت پہنچا دے اور اگر اس کی توفیق نہ ہو تو کم از کم اس پر تو عمل رکھیں۔ مصرعہ

مرا بخیر تو اُمید نیست بعد مرثانے

بعض آدمی مالک سواری سے بد عہدی کرتے ہیں مثلاً معاہدہ ہوا ہے چار آدمی کے بٹھلانے کا اور بیٹھا دے پانچ چھ۔ اگر وہ نزاع بھی نہ کریں۔ تب بھی اس کو جائز نہ سمجھنا چاہیے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ جب خاموش ہو گیا تو راضی ہی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات خاموشی بوجہ مروت و لحاظ کے ہوتی ہے مگر دل سے رضا نہیں ہوتی۔ تو ایسی خاموشی کافی نہیں۔ اور بعض دفعہ وہ نزاع بھی کرتا ہے کہ خواہ مخواہ اس کو رہاتے ہیں کبھی کہتے ہیں میاں ایسی کیا ہے مروتی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ میاں سوار یاں ہی کیا ہیں دو تو بچکے ہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی دو پیسے زیادہ لے لینا۔ کبھی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے وقت سمجھ لینا اور وہی تباہی عذلوں سے کام لیتے ہیں۔ اور اس سے بحث نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ جب معاہدہ ہو لے تو مالک سے صاف اطلاع کرے اور اس کے متعلق مستقل گفتگو کر کے جس طرح باہم لے ہو جائے اس کے موافق عمل کرے محض اپنے جی کو سمجھا لینا کافی نہیں۔

بعض آدمی مزدور کی مزدوری نہیں ٹھہرتے، پھر بعض تو بلا کسی ضابطہ کے مزدوری کے متعلق کوتاہی

ظاہر ہی ہے اور بعض اپنے زعم میں بے راہی سے بچتے ہیں اور ضابطہ کی پابندی کرتے ہیں یعنی اس ٹکڑے کے قواعد کے موافق کنی عدد اس قدر دیا جاوے کہ دیدیتے ہیں اسی طرح گاڑی وغیرہ کا کرایہ گفتگوں کے حساب سے دینے کو کافی سمجھتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات دوسرا آدمی یعنی مزدور اور گاڑی والا اپنی نارضا مندی تصریح ظاہر کرتا ہے کہ صاحب ایک پیسہ تو فلانا ہی لے لیگا۔ دیکھئے! کیا ورنہ اسباب ہے؟ اس کا تو زیادہ دینا چاہیے۔ فی عدد کا حساب تو مختلف مقدار کی گھڑیوں میں ہے۔ دیکھئے! چاروں گھڑیاں بڑی ہی بڑی ہیں۔ مشکل سے اٹھائی ہیں ایک ایک عدد دو آدمیوں کے اٹھانے کا ہے۔ آپ اس کا بھی اسی حساب دیتے ہیں؟

غرض اس طرح سے وہ اپنی نارضا مندی کا اظہار کرتا ہے۔ مگر یہ حضرات ان سب معروضات کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کی یہ عادت ہی، موقی ہے۔ غرض التفات ہی نہیں کرتے اگر وہ زیادہ بولا دہمکتا، میں۔ حملہ بھی کرتے ہیں وہ غریب خاموش ہو کر رہ جاتا ہے۔

عقد اجارہ میں مزدور یا مالک کی رضامندی شرط ہے | سو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ عقد اجارہ میں مزدور یا مالک

کی رضامندی شرط ہے کوئی ضابطہ مقرر ہو جانا شرعاً کافی نہیں یہ مسئلہ تسمیر کا ہے جس کو فقہار نے ناکافی سمجھا ہے۔ البتہ اس سے منتفع ہونے کی ایک صورت ہے جو شرع کے موافق ہے وہ یہ کہ پہلے سے ہی کہہ دیا جاوے کہ دیکھو! ہم اس ضابطہ کے موافق دیں گے اس کے بعد جب اس نے کام شروع کر دیا یا سواری میں بٹھلایا اب وہ اس کے حق میں حجت اور لازم ہو گیا۔ خوب سمجھ لینا چاہئے۔

بعض آدمی اسباب شرط سے زیادہ لادیتے ہیں بلکہ بعض کچھ شرط ہی نہیں کرتے اور سواری والا یہ سمجھ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ معمول کے موافق ہو گا۔ مگر عین وقت پر اس کے زعم میں ثابت ہوتا ہے زیادہ تو وہ تکرار کرتا ہے۔ اور باہم اختلاف اور نزاع ہوتا ہے پھر جو بھی غالب آگیا سو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ جہاں سواری کا مالک خود کہدے کہ اس سے زیادہ اسباب نہ رکھا

جاوے اور پھر اس سواری کو یہ کرایہ کرے تو اس شرط کو اس نے منظور کر لیا پھر اس سے زیادہ لے جانا کبھی طرح جائز نہیں جب تک وہی راضی نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مالک کا راضی ہونا شرط ہے جس نے شرط ٹھہرائی ہے کسی دوسرے ملازم وغیرہ کا راضی ہونا کافی نہیں۔ البتہ اگر ملازم کو اختیارات شرط ٹھہرانے کے بھی دیئے گئے ہوں تو پھر اس کی رضا بھی کافی ہے۔

ریل وغیرہ میں قانون سے زائد اسبابے جانا جائز نہیں | یہاں سے ریل میں قانون سے زائد اسباب لے جانے کا

حکم اور یہ بھی کہ اگر ریلوے سے ملازم چھوٹے بڑے زیادہ کی اجازت دیدیں تو اس کا ناجائز ہونا بھی معلوم ہو جاوے گا خواہ وہ کچھ لے کر اجازت دیں یا ویسے ہی رعایت کریں۔ کیونکہ وہ ریل کے مالک نہیں اور اگر مالک کی طرف سے کوئی شرط و قانون وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس سے کرایہ کرتے وقت دکھلاوے کہ یہ اسباب ہے یا وزن بتلاوے کہ اتنا ہوگا اس سے زیادہ ناجائز ہوگا۔

میں نے اپنے بعض اساتذہ کتب ابتدائہ سے رئیس الاققیاء حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قدس سرہ کی حکایت سنی ہے کہ اسباب دکھلانے کے بعد اگر کوئی شخص ایک خط بھی دیتا تھا کہ فلاں شخص کو دیدیکھتے تو فرمادیتے تھے یہ گھوڑے ولے سے اجازت لے لو کیونکہ یہ مشروط سے زیادہ ہے۔ میرا اس حکایت کے نقل کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ یہاں تک رعایت واجب ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ دیکھتے! احتیاط ولے امر غیر واجب تک کی رعایت و اتہام کرتے ہیں۔ جس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ دوسرے دیکھنے ولے واجب کا تو خیال کریں گے تو مطیع نگران کا تعلیم ہی ہے۔ اب اس کے بعد شبہ غلو یا نقشت کا بھی زائل ہو گیا سو اس حالت میں ہم کو اموء واجہ کی تو رعایت و اتہام کرنا چاہیے یہ غلطیاں تو معاملات کے متعلق تھیں جو سفر میں ہوتی ہیں۔

سفر میں نماز چھوڑنا دینا نا کجے خلاف ہے | بعض غلطیاں دینا نا کے متعلق ہوتی ہیں۔ مثلاً بعض آدمی سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جی

کو سمجھا لیتے ہیں کہ وضو اور نماز میں بڑی مشکلیں پڑتی ہیں اس لئے قضا کر لیں گے مگر کوئی ان سے پوچھے کہ وہ مشکلیں قابل برداشت ہیں یا ناقابل برداشت ہیں۔ اگر قابل برداشت ہیں تو فرض کے لئے برداشت کرو اور ناقابل برداشت ہیں تو جو لوگ سفر میں نماز کے پابند ہیں وہ کیسے برداشت

کرتے ہیں ؟ واللہ اگر کسی خفیف سی دنیوی غرض کی تکمیل میں اس سے بدد جہا زائد اہتمام کرنا پڑے تو خوشی خوشی سب گوارا کریں مگر وہ تو دین ہی کے نام سے روح قبض ہوتی ہے۔ بعض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے شرائط و ارکان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی تیمم ہی کر رہا ہے اور پانی اسٹیشن پر یا ٹل کے اندر موجود مگر طبیعت قبول نہیں کرتی کہ وہ پانی پاخانہ کا ہے گو اس میں پاخانہ ملا ہوا نہیں مگر منسوب پاخانہ کی طرف ہے۔

غضب کی بات ہے کہ شریعت کے ہوتے ہوئے دینیات میں طبیعت کو ترجیح دی جاوے۔ پھر تیمم بھی کپڑے پر جس پر غبار بھی نذر دجوا اجازت تیمم کی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اور سختہ پر گرد موجود ہے مگر اس کو یہ کہہ کر اڑا دیا کہ اس کا کیا اعتبار۔ کاش اگر مسائل شرعیہ کی تحقیق کرتے تو یہ مسئلہ بھی ان کو معلوم ہوتا کہ ایسی صورت میں ان کے اس وہم ہی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اصل اشیا میں لہادت ہے جب تک سختہ کا نجس ہونا یقینی نہ ہو اس وقت تک ظاہر ہی ہے۔

بعضے استقبال قبلہ ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے محض اس لئے کہ رخ سیدھا کرنے میں قدر تکلیف کرنا پڑتا ہے۔ سو اگر دیکھا جاتا کہ یہ لوگ دنیا کے کسی کام کے لئے خفیف مشقت بھی گوارا نہیں کرتے تو ان کے اس عذر کو سنا جاتا۔ گو سننے کے بعد اس کا غلط ہونا سمجھا دیا جاتا کہ دینی احکام کو دنیاوی مصالح پر قیاس نہیں کر سکتے کہ یہ مہارے اختیار میں امد میں اور وہ بوجہ ایجاب الہی کے غیر اختیاری تو ایک کا قیاس دوسرے پر چرچا معنی ؟ لیکن جب دنیوی مقاصد کے لئے بڑی بڑی مصیبتیں جھیل جاتی ہیں اس حالت میں تو نماز کے باب میں ان کا یہ عذر قابل سماعت بھی نہیں مابقی قبول چرچہ۔ بعضے آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے باوجودیکہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سوان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔

البتہ اگر قیام پر قدرت نہ ہو یعنی کسی سہارے سے بھی کھڑے نہ ہو سکیں۔ تب البتہ بیٹھ کر پڑھنا درست ہے اس مسئلہ میں لوگ بحالت مرض بھی سنت غلطی کرتے ہیں یعنی ذرا مشقت ہوئی اور بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے درخشاورد المختار میں تصریح ہے کہ اگر کسی سہارے سے کھڑا ہو سکے تب بھی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی قرآن میں کھڑا ہو سکتا ہے یا بقدر تکبیر تحریمہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنا ہی کھڑا ہونا فرض ہے۔ بعضے آدمی باوجودیکہ جماعت کر سکتے ہیں مگر پھر تنہا تنہا پڑھ لیتے ہیں بعضے آدمی سمجھتے ہیں کہ عبادت کے لئے اتحاد مکان شرط ہے اور ہر درجہ جدا مکان ہے ایک درجہ میں اتنی جگہ نہیں اس لئے جماعت

نہیں کرتے۔ سو ہمارے نزدیک تو دوسری گاڑی تو بیٹیک دوسرا مکان ہے لیکن ایک گاڑی کے متعدد درجے سب ایک ہی مکان ہیں۔ ان میں جماعت ہو سکتی ہے اور اگر کسی صاحب علم کی یہی تحقیق ہو یا کسی عالم کی اس تحقیق میں کوئی تقلید کرتا ہو کہ ہر درجہ جدا مکان ہے خیر لوں کریں کہ ایک ایک درجے میں دو آدمی جماعت کر لیں اگر اصوات کا تراجم نہ ہو تو ایک ہی وقت میں ورنہ آگے پیچھے اور چونکہ یہ مسجد محلہ نہیں اس لئے اس میں تکرار جماعت کا اختلاف بھی نہ ہوگا۔

حد سے زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے | بعض آدمی ان بے احتیاطیوں کے مقابلہ میں اس قدر محتاط بنتے ہیں کہ ان کی احتیاط درجہ تشدد تک پہنچ جاتی ہے مثلاً ریل کے اندر ہرگز نماز نہ پڑھیں گے۔ اسٹیشن ہی پر اتنا فرض سمجھیں گے جس میں بعض اوقات طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے مثلاً اسباب ریل ہی میں دکھا ہے اور کچھ جاتا رہا یا کم از کم طبیعت ادھر مشغول رہی یا دوسرے مسافروں نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا یا نہیں کیا لیکن ان کو اس احتمال پر پریشانی رہی اور مثلاً گاڑی نے سیٹی دیدی اور ان کو نیت توڑنا پڑی یا ایسا نہیں کیا لیکن مضطرب ہو گئے اور بعض اوقات گاڑی جھوٹ گئی۔ اور ان کے اسباب کا نقصان یا سفر کا حرج ہوا اس وقت خود نماز سے قلب میں خدا نخواستہ تنگی پیدا ہو گئی یا خود ان کو تنگی نہیں ہوئی لیکن جو لوگ ہمیشہ دین کو مخل دنیا کہا کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو دین سے توحش ہے ان کا متفرق توحش اور بڑھ گیا۔ اور ان کی فہرست میں ایک عدد اور بڑھ گیا کہ دیکھتے دین پر عمل کرنے سے یہ پریشانی اور مضرت ہوتی ہے اور اس جاہل کو کون سمجھائے کہ اس کی پریشانی کا سبب خود اس کا تشدد ہے نہ کہ دین سو حدیث "یَسْتَلُوا لَتَعْسَلُ وَيَشْرُوا لَتَنْفَرُوا" ترجمہ تم دونوں کو چاہئے کہ آسان طریقہ اختیار کرو اور لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو اور لوگوں کو بشارت سناؤ ان کو نفرت نہ دلاؤ ظاہراً قول اور فعل دونوں کو عام ہے۔

اور اس پر بعض اوقات ایک طرہ اور ہوتا ہے کہ اسٹیشن پر اتر کر جماعت کرانے کے لئے امام صاحب ایسے تجویز ہوتے ہیں کہ وہ فرصت کا وقت پا کر قرأت میں تطویل اور رکوع اور سجود میں اطمینان سے تعدیل شروع کر دیتے ہیں اگر گاڑی نہ بھی ٹھکے تب بھی مقتدیوں کو مخصوص اس لئے کہ مجمع میں مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں کیسی بیتابی ہوتی ہے۔ گویا ان بزرگ کو عمر بھر میں آج ہی موقع امامت

کا ملا ہے۔ نہ تو اس سے پہلے کبھی میسر ہوا اور نہ آنکدہ کو امید ہے اس لئے اس وقت کو غنیمت سمجھا اور عمر بھر کا ارمان آج ہی نکالنا ضروری ہو گیا۔

دو جاہل صوفیوں کی حکایت | اسی طرح دو بزرگواروں کی حکایت ہے کہ پہلی میں اپنے رفقاء کے ساتھ سواد تھے ایک صاحب نے تو یہ کیا کہ نماز طہر کے لئے اترے اور پڑھ کر مصلے ہی پر وظیفہ شروع کر دیا کہ میں تو عصر پڑھ کر اٹھوں گا۔ بے چارے رفیق مصیبت میں آگئے کہ منزل دور اور عمر تک کا جلس۔ اور ایک صاحب مغرب کے وقت اترے اور نماز کے بعد صلوٰۃ الاذان شروع کر دی اور تاریکی بڑھنا شروع ہوئی۔ اور منزل کسی قدر فاصلے پر اور مقام خطرناک سو شریعت ایسے تشذات کو پسند نہیں کرتی۔ جس سے خود کو یا اس سے بڑھ کر دوسروں کو کلفت و ضیق ہو۔ یہاں راز معلوم ہوا ہو گا اس ارشاد کا۔ ان اللہ یحب ان یوقی دخصمہ کما یحب ان یوقی عزائمہ۔ یعنی رخصت پر عمل کرنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں کہ وہ سبب ہو جاتا ہے دین کے ساتھ انس اور بشاشت اور انشراح اور انبساط اور دلچسپی کا اور یہ مقصد عظیم ہے۔ مقاصد نوامیس الیہ سے یہ کتابیاں قطع مسافت کے متعلق تھیں۔

عارضی قیام کے متعلق کوتاہیاں | بعض کوتاہیاں عارضی قیام کے متعلق ہیں، یعنی کسی مقام پر ایک دو شب مثلاً قیام کیا خواہ سرائے میں یا کسی خاص میزبان کے پاس اگر سرائے میں قیام کیا ہے تو وہاں بھی ان امور کا لحاظ ضروری ہے کہ دوسرے مسافروں کو اس سے کلفت نہ ہو اور سرائے کے ٹھیکہ دار کو بھی تکلیف نہ دی جاوے مثلاً بعضے لوگ بلا ضرورت شور و غل مچاتے ہیں بلا ضرورت جاگتے ہیں اور رفتہ کے ساتھ قصہ کہانیاں بانکتے ہیں۔ بعضے آدمی گاتے بجاتے ہیں جس سے دوسرے مسافروں کے آرام و نوم میں خلل پڑتا ہے۔ بعضے ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے مسافر کے کمرہ میں سے جبکہ وہ کہیں چلا گیا ہو چار پائی اٹھا لاتے ہیں وہ غریب اگر پریشان ہوتا ہے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بھیاڑ سے مانگ لیں اور اگر نہ ملے مجبوری ہے۔ ان کو کیا حق ہے کہ دوسرے کی سابق قبضہ کی موتی لے لیں کہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور مروت سے بھی بعید ہے اگر یہی معاملہ ان کے ساتھ ہو تو کسی دل پر گزروے تو انصاف کا مقتضایہ ہے کہ آپ بچہ بخود نہ پسندی بر دیگران پسند۔ اور مثلاً بعضے لوگ باوجودیکہ پیشاب پاخانہ کے لئے خاص مواقع ہیں مگر کوٹھری ہی میں موت لیتے ہیں۔ یا کہیں گزر گاہ مسافران پر ایسا کرتے

ہیں۔ جس سے بعض اوقات ٹھیکہ دار کو صاف کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات دوسرے مسافر کو تکلیف ہوتی ہے مثلاً بعض لوگ چلتے وقت ٹھیکہ دار کا حساب صاف کر کے نہیں جاتے یا تو چکے نکل گئے یا نزع و اخراجات کر کے گئے۔ اس میں علاوہ نگاہ کے جس میں حق اللہ و حق العبد دونوں ضائع کئے جاتے ہیں۔ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے مسافروں کا بھی اعتبار جاتا ہے اور ان کے لئے ضوابط سخت تجویز کئے جاتے ہیں اور اس کے سبب یہ شخص بنتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی نسبت حدیث میں ”مفتاح الشر و مغلاق الخیر“ آیا ہے۔

اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اسے پہلے سے اطلاع دینی چاہیے | اور اگر کسی میزبان کے پاس

بعضیہ کو تاہی کرتے ہیں کہ بدون اس کے کہ اس کو اپنی آمدنی کی اطلاع دیں اس کے پاس بدون کھانا کھائے بے وقت جا پہنچتے ہیں کہ اس وقت اس کو کھانا تیار کرانے میں کلفت ہوتی ہے۔ اگر حساب سے پہنچنے کا وقت نا وقت ہو تو چاہیے کہ کھانے کا انتظام پہنچنے کے وقت بطور خود کر لیں۔ اور فارغ ہو کر وہاں جا دیں اور جاتے ہی اطلاع کر دیں۔

بعضیہ کو تاہی کرتے ہیں کہ اول اس کو اپنی آمد کے وقت سے اطلاع تو دیدی ہے مگر اس وقت پہنچتے نہیں وہ بے چارہ اسٹیشن پر آیا سواری کا گریہ دیا وقت صرف کیا کھانا پکوا یا اور یہ نواب صاحب ذرا رائے پر لینے سے یا کسی دوسرے میزبان کے اصرار کرنے سے ہمسک گئے۔ بعض اوقات کئی کئی وقت اسی طرح تکلیف اٹھاتا ہے اور ان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وقت موعود آنے کے قبل اس کو مکرر اس ارادہ کے فسخ یا تبدیل کی اطلاع کر دیں۔

خوب یاد رکھو کہ یہ سب اسلام کے خلاف ہے گو لوگ اس کو سرری سمجھتے ہیں۔ حدیث میں نص ہے ”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بداه“ ترجمہ: مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں)

پھر جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا سالم نہ رہا تو مسلم بدرجہ مقصودہ فی الحدیث کہاں رہ گیا۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہنگام تسبیح پڑھنے کا نام رہ گیا کسی کی راحت و کلفت کی پرواہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاص کو تاہی میں بہت سے نفات و منسوبین الی العلم والدین بھی مبتلا ہیں۔ اور اس

کافج ذرا ان کے قلب میں نہیں۔

بعض ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھا کر پہنچے مگر جاتے ہی اس کو یہ اطلاع نہیں کی کہ میں کھانا کھا چکا ہوں اس وقت اہتمام نہ کیا جاوے۔ وہ بے چارہ نہ تو علم غیب پڑھا ہو اور نہ لحاظ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کھانا تو نہیں کھاچے۔ غرض اس نے احتمال یہ کھانا تیار کیا جب ان کے سامنے کھانا آیا۔ تو آپ نے نہایت برہمگی سے ایک جملہ میں اس کے تمام انتظام کا غور کر دیا کہ میں تو کھا چکا تھا۔ بندہ خدا پہلے کس نے منہ بند کر لیا تھا۔ کہہ دینا تھا۔

بعض ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے بیٹھے اس وقت فرماتے ہیں کہ میں تو گوشت نہیں کھاتا میں تو مرغیں نہیں کھاتا۔ ظالم اگر پہلے ہی اس کو اطلاع دے دی جاتی تو کیا مشکل تھا۔ اب وہ مظلوم فکر میں پڑ گیا۔ کہیں پڑوس سے جھیک مانگتا پھرتا ہے۔ کہیں گھر میں گئی شکر تلاش کرتا ہے۔ غرض "ذر دادن و در و سر خریدن کا مصداق بن گیا۔"

بعض ایسا کرتے ہیں کہ بے اطلاع میزبان کے کہیں چل دیئے۔ اب وہ تلاش کرنا پھرتا ہے اور گھر بھر بھوکا بیٹھا ہے یا تو وقت گزر کر آئے۔ تب سب کا روزہ کھولا، یا آکر کہہ دیا کہ مجھ کو فلاں شخص نے اصرار کر کے کھلا دیا تھا۔ میں نے انکار بھی کیا مگر اس نے مانا ہی نہیں۔ اس بیڑھنے کو یہ خبر نہیں کہ کسی کی ایسی دلجوئی کب جائز ہے کہ دوسرے کی دل شکنی ہو۔ اور وہ بھی ایسے شخص کی جس کا حق مقدم اور ساقی ہو۔

بعض آدمی ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کی دعوت قبول کر لی اور میزبان سے اجازت لینا تو کجا اس کو اطلاع بھی نہیں کی۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ رخصت ہونے کا قصد دل میں کر لیا۔ مگر میزبان کو نہیں بتلایا۔ اب عین وقت پر آرڈر سنا دیا کہ میں اس گاڑی میں جاؤں گا۔ سواری کا انتظام کر دو۔ اس کا سامان ضیافت بھی ضائع کیا اور بعض اوقات حضور قصبات عین وقت پر سواری کے انتظام میں دشواری ہوتی ہے۔ غرض یہ سب پریشان کرنے کی باتیں ہیں۔ جن سے احتیاط و احتراز واجب ہے۔

مسافر کی گھر کے متعلق کوتاہیاں | اب بعض کوتاہیاں اپنے گھر والوں کے متعلق رہ گئیں۔ ان کے ذکر پر مضمون کو ختم کرتا ہوں مثلاً سفر میں جا کر گھر والوں کو ایسے

بھولے کہ ان کو اپنی خیریت تک کی اطلاع نہیں دی۔ ان سے اپنا اطمینان کر لیا کہ سب کو بعافیت چھوڑ کر آیا تھا۔ اب بھی بعافیت ہوں گے۔ مگر وہ تو پریشان ہیں کہ سفر میں ہزاروں حوادث محتمل ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی مطمئن کرنا چاہیے تھا۔ اور مثلاً ان کو اپنی واپسی کے وقت کی اطلاع دی۔ مگر اس وقت نہیں پہنچے وہ بے چارے اس اجنبی میزبان سے بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کو صرف اپنی تکلیف سے پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو تو تعلق محبت کے سبب یہ سبھی پریشانی ہوتی ہے کہ خدا جانے خیریت بھی ہوگی اور مثلاً باوجود اطلاع کر سکنے کے بلا کسی مصلحت کے دفعۃً گھر آ جانا احادیث میں اس کی بھی ممانعت ہے جس کی گنتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شریف عورتیں شوہر کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے ذیبت چھوڑ دیتی ہیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ اس مبتذل حالت میں دیکھ کر اس کو نفرت ہو جائے جو بنیاد پر جاوے مصالح خانہ داری کے انہدام کی اگر پہلے سے اطلاع ہو تو وہ آراستہ اور پیراستہ تو ہو جاوے۔

ممکن ہے کہ سفر کی کوتاہیاں کی فہرست اور بھی طویل ہو سکے مگر فی البدیہہ جو خیال میں آئیں۔ وہ لکھ دیں فہم آدمی ان ہی کے اصول سے دوسری کوتاہیوں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے فقط
واللہ الموفق لسبیل لاوکس فیہ ولا شطط

تعلیم نسواں کے متعلق کوتاہیاں

اصلاح معاملہ بہ تعلیم نسواں

ہر چند کہ بعد رو و حدیث "طلب العلم فربضہ علی کل مسلم و مسلمۃ" ترجمہ (علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے) وغیرہ آلاء من النصوص الموجبۃ لتحصیل العلم علی الرجال والنساء اس بحث پر مستقل کلام کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ خصوص جبکہ اس کے بہت قبل اس میں مجملًا اس سے تعارض بھی ہو چکا ہے لیکن بعض واقعات و خصوصیات کے (کہ زیادہ ان میں ہندوستانی مستورات کے حالات ہیں جن کا مشاہدہ اکثر ہوتا رہتا ہے) اس باب میں مستقل اور کسی قدر مفصل گفتگو کرتے جانے کو مقتضی ہونے کے سبب اس کا بقدر ضرورت مکرر ذکر کیا جاتا ہے

تعلیم نسواں کے متعلق لوگوں کی تین قسمیں | سو جاننا چاہیے کہ اس مقدمہ میں جہاں تک نتیجہ کیا گیا۔ تین خیال کے لوگ ہیں۔ ایک یہ

کہ تعلیم نسواں کے نہ مخالف ہیں۔ نہ حامی مگر تعلیم کا اہتمام نہیں۔
دوسرے وہ کہ اس کے مخالف ہیں۔

تیسرے وہ کہ اس کے حامی ہیں اور ان سب سے مختلف کتابیاں واقع ہوتی ہیں۔

پہلی قسم کے لوگوں کی غلطی اور ان کے شبہات کا جواب | چنانچہ اول طبقہ کی کوتاہی جو سب کتابیں سے اشد و اعظم ہے یہ ہے کہ سرے سے

مستورات کو تعلیم دینے ہی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ نہ مردوں کے نزدیک اور نہ خود ان مستورات کے نزدیک اور دلیل ان لوگوں کی جو ان کے اشتباہ کا منشاء ہو گیا ہے یہ ہے کہ کیا عورتوں کو کوئی نوکری کرنا وہ گنہگار ہے جو ان کے پڑھانے کا اہتمام کیا جاوے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ تعلیم کی غرض سمجھی اور نہ ان نصوص و روایات میں غور کیا۔ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ایک درجہ میں تحصیل علم کو فرض و واجب قرار دے رہے ہیں اور نہ اس تعلیم کو سمجھا جو کہ فرض ہے۔

علوم سے غرض نوکری نہیں ہے | سو سمجھ لینا چاہیے کہ علوم سے غرض نوکری نہیں ہے کیونکہ جو علم علی العین واجب التحصیل ہے وہ علم معاش نہیں ہے بلکہ

وہ علم دین ہے جس سے انسان کے عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق درست ہوں۔ جس کا ثمرہ دنیا میں اولئکہ علیٰ ہدیٰ من ربہم ترجمہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے کی دولت اور آخرت میں۔ اولئکہ ہم المفلحون (یہی لوگ ہی کامیاب ہیں) کی بشارت ہے۔ سو اس کا وجوب ظاہر ہے۔ سمجھا بھی عقلاً بھی۔

والا کل سمعیہ یہ ہیں۔

(۱) طلب العلم واجب علی کل مسلم (رواہ عن النس)

(۲) طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم (الدیلمی عن علی)

(۳) طلب الفقہ حتم واجب علی کل مسلم (ک فی تاریخیم عن النس)

(۴) تعلموا العلم وعلموہ الناس (قط عن ابی سعید ورواہ عن ابی بکر)

(۵) تعلموا العلم قبل ان یرفع الدینی عن ابن مسعود ورواہ عن ابی ہریرۃ

(۶) یا ایہا الناس علیکم بالعلم قبل ان یقبض (طب و الخطیب عن ابی امامۃ)

(۷) یا ایہا الناس خذوا من العلم قبل ان یقبض العلم (رحم والداری طب و ابو الشیم)

فی تفسیرہ وابن مروجیہ عن ابی امامتہ

(ما ویل لمن لا یعلم) (حل من هذا یفہ) کذا فی کنز العمال وغیر ذلک من النصوص العامة

للوجہ والعلل۔

دلیل عقلی | اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اصلاح عقائد و اعمال کی فرض ہے اور وہ موقوف ہے۔ ان کی تحصیل پر، چنانچہ ظاہر ہے۔ اور فرض کا موقوف علیہ فرض ہے۔ پس تحصیل علم فرض ہوا۔ اور ہر چند کہ موقوف ہونا عمل کا علم پر بالکل بدیہی ہے۔ مگر اس سے ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ حتیٰ بھی ہے۔ چنانچہ بے علم عورتیں جس حالت میں ہیں سب دیکھتے ہیں کہ نہ ان کو شرک کفر کی کچھ تمیز ہے نہ ایمان اور اسلام کی کچھ محبت ہے۔ جو چاہیں خدا تعالیٰ کی شان میں بک دیتی ہیں۔ جو چاہیں احکام شرعیہ کے مقابلہ میں زبان درازی کر بیٹھتی ہیں۔ اولاد کے لئے یا شوہر کو مسخر کرنے کے لئے نوٹے ٹوٹے، جادو منتر، جو کچھ کوئی بتلا دیتا ہے بلا امتیاز مشروع نامشروع کے سب ہی کچھ کر گذرتی ہیں۔

جب عقائد ہی میں یہ حالت ہے تو نماز روزہ کا کیا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ بعض کی نوبت ترک سے گذر کر استخفاف بلکہ تشام و تلطیر (بدفالی) تک پہنچ جاتی ہے یعنی بعض تو باوجود فرض سمجھنے کے اس کو ترک ہی کر دیتی ہیں۔ اور بعض اس کی وقعت بھی نہیں کرتیں۔ کوئی غروی امر نہیں سمجھتیں اور بعض اس کو منحوس و موجب مفرت اعتقاد کرتی ہیں۔ اور یہ دو درجہ کفر صریح ہیں۔ اور اول فسق و کبیرہ ہے۔

جب نماز روزہ میں یہ کیفیت ہے جس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا تو زکوٰۃ و حج جس میں ہمیشہ کا بھی خرچ ہے اس کو تو پوچھو ہی مت.....! اور جب عقائد و اعمال دیانت کا یہ حال ہے۔ تو معاملات کا درستی کا تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نماز روزہ کی صورت تو دین کی ہے۔ اور معاملات تو عوام کی نظر میں بالکل دنیا ہی کی شکل رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی درستی کا اہتمام تو خاص لوگ کرتے ہیں۔ جاہل مستورات کیا درستی کریں گی۔

پھر جب معاملات کے ساتھ یہ طرز عمل ہے تو معاشرت کی اصلاح تک تو کہاں ذہن جائے گا کیوں کہ معاملات کو حقوق العباد تو سمجھا جاتا ہے۔ بخلاف معاشرت کے کہ اس میں یہ پہلو بھی ظاہر نہیں ہے اس لئے اس کا بالکل ہی اہتمام کم ہے۔ پھر جب معاملات و معاشرت سے اتنی بے پروائی

ہے تو اخلاق باطنی مثل تواضع و اخلاص و خوف و محبت و صبر و شکر و بخود لگ، کی طرف تو کیا توجہ ہوگی۔ کیوں کہ معاملات کا زیادہ اور معاشرت کا اس سے کم دوسروں تک تو اثر پہنچا معلوم ہے۔ نیز ان پر بعض اوقات نیک نامی و بدنامی کا ترتیب بھی ہو جاتا ہے۔ بخلاف اخلاق باطنی کے کہ اس کا غالب اثر بھی اپنی ہی ذات تک محدود ہے۔ اور بوجہ خفا کے دوسروں کو ان کا علم بھی کم ہوتا ہے جس سے نیک نام یا بدنام کر سکیں۔ اس لئے اس کا اہتمام تو بالکل ہی نادر ہے حتیٰ کہ بہت سے خواص میں بھی تا بہ عوام چہ رسد

بہر حال ان سب امور دینیہ میں قلت مبالغہ کا اصل منشاء و سبب قلت علم دین ہے۔ پھر جہاں بالکل ہی علم نہ ہو اور اس سے بڑھ کر یہ فطرۃ عقل بھی کم ہو۔ کیوں کہ طبقہ اناث قدرتی طور پر ناقص العقل ہیں۔ غرض جہاں نہ عقل ہو نہ علم ہوں تو وہاں امور مذکورہ میں کوتاہی کی کیا حد ہوگی؟ غرض عقل اور مشاہدہ دونوں شاہد کہ بدون علم کے عمل کی تصحیح ممکن نہیں اور عمل کی تصحیح واجب اور فرض پس تحصیل علم دین کا فرض ہونا جیسا اوپر دعویٰ کیا گیا ہے۔ عقلاً بھی ثابت ہو گیا اور سمعاً فرض ہونا اس سے اوپر بیان کیا گیا ہے تو دونوں طرح تحصیل علم دین فرض ہوا۔ پس ان لوگوں کا یہ خیال کہ جب عورتوں کو نوکری کرنا نہیں ہے۔ تو ان کی تعلیم کیا ضرور ہے؟۔ محض غلط ٹھہرا۔ یہ جواب ہوا۔ ان کی مذکورہ کوتاہی کا۔

تعلیم نسوان کی فرضیت پر ایک شبہ اور اس کا جواب | البتہ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ علم دین کی فرضیت سے تعلیم بطریق متعارف کا واجب ہونا لازم نہیں آتا کہ مستورات کو کتابیں بھی پڑھائی جائیں۔ بلکہ یہ فرض اہل علم سے پوچھ پاچھ رکھنے سے ادا ہو سکتا ہے۔

سو اس کی تحقیق یہ ہے کہ واقعی یہ بات صحیح اور ہم تعلیم متعارف کوئی نفع واجب بھی نہیں کہتے۔ لیکن یہاں تین مقدمے قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے گویا بغیر سہی۔ جیسے جو شخص پیادہ سفر حج قطع کرنے پر قادر نہ ہو۔ اور اس شخص کے زمانہ میں ریل اور آگٹ (ایسٹر) ہی ذریعہ قطع سفر کا متعین ہو۔ اور اس کے پاس اس قدر وسعت و استطاعت بھی ہو۔ تو اس شخص پر واجب ہوگا کہ سفر کا عزم کرے

اور ریل اور آگٹوٹ کا ٹکٹ خرید کر اس میں سوار ہو۔ سو ریل اور آگٹوٹ کا ٹکٹ خریدنا اور اس پر سوار ہونا قی نفع شرعاً فرض نہیں۔ لیکن چونکہ ایک فرض کا ذریعہ ہے اس لئے یہ بھی فرض ہوگا۔ مگر بغیر اس یہ مقدمہ ثوابت ہو چکا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تجربہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ علم کا اذہان میں قابل اطمینان درجہ میں محفوظ رہنا موقوف ہے۔ کتب کے پڑھنے پر جو کہ تعلیم کا متعارف طریق ہے اور محفوظ رکھنا علم دین کا واجب ہے۔ پس بناء بر مقدمہ اولی بطریق متعارف تعلیم کا جاری رکھنا بھی واجب ہے۔ البتہ واجب علی الکفایہ ہے۔ یعنی ہر مقام پر اتنے آدمی دنیا ت پڑھے ہوئے ہونے چاہئیں کہ اہل حاجت کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ بھی تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ مردوں میں علماء کا پایا جانا مستورات کی ضروریات دینیہ کے لئے کافی وافی نہیں۔ دوجہ سے اولاً پردہ کے سبب (کہ وہ بھی اہم الواجبات ہے) سب عورتوں کا علماء کے پاس جانا قریناً ناممکن ہے اور گھر کے مردوں کو اگر واسطہ بنایا جائے تو بعض مستورات کو تو گھر کے ایسے مرد بھی میسر نہیں ہوتے اور بعض جگہ خود مردوں ہی کو اپنے دین کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے لئے سوال کرنے کا کیا اہتمام کریں گے۔

پس ایسی عورتوں کو دین کی تحقیق از بس دشوار ہے اور اگر اتفاق سے کسی کی رسائی بھی ہو گئی یا کسی کے گھر میں باپ بیٹا، بھائی وغیرہ عالم ہیں تب بھی بعض مسائل عورتیں ان مردوں سے نہیں پوچھ سکتیں۔ ایسی بے تکلفی شوہر سے ہوتی ہے تو سب شوہروں کا ایسا ہونا خود عاداتاً ناممکن ہے۔ تو ان کی عام احتیاج رفع ہونے کی بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ کچھ عورتیں پڑھی ہوئی ہوں۔ اور عام مستورات ان سے اپنے دین کی قسم کی تحقیقات کیا کریں پس کچھ عورتوں کو بطریق متعارف تعلیم دین دینا واجب ہوا۔

پس اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ مجھے پڑھے مردوں کی طرح عورتوں میں ایسی تعلیم ہونا ضروری ہے اور اس غلط خیال عدم ضرورت تعلیم نسوان کا بالکلہ استیصال ہو گیا۔

دوسرے طبقہ والوں کے شبہات اور ان کا جواب | اب دوسرے طبقہ کے متعلق کچھ لکھنا جاتا ہے جو تعلیم نسوان کے مخالفت

ہیں اور اس کو سخت ضرر دے سکتے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم نے بھی پُرچی عورتوں کو اکثر آزاد اور بے باک اور قلیل الحیا اور مکار اور عفت سوز دیکھا ہے۔ خاص کر اگر لکھنا بھی جانتی ہوں تو اور بھی شریخ چشم ہو جاتی ہیں جس کو چاہا خط لکھ بھیجا۔ جس کو چاہا پیام و سلام پہنچا دیا۔ اسی طرح دوسری بھی طبع ہوتی ہے کہ اپنے نفسانی جذبات کو ان تک بذریعہ تحریر پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس پہنچتی ہیں کبھی تو وہ بھی متاثر ہو کر نرم جواب دیتی ہیں اور سلسلہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے۔ واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی جواب نہیں دیتی اور سکوت کرتی ہیں تو مریض القلب لوگ اس سے بھی شال کرتے ہیں۔ ان کے نیم راضی ہونے پر۔ پھر وہ لوگ آئندہ کے پیام و سلام و تحریر سے اس کی کوپور کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ گوش زد وہ اثر سے وارد، قاعدہ اکثر یہ ہے پھر بعض کا طرز میان جادو شان ہوتا ہے پھر سرائی بلانے معمولی طور پر نرم بھی ہوتی ہیں تو شیطان کا جال پھیل جانا زیادہ عجیب نہیں ہوتا اور اگر کسی مکتوب الیہا نے ناراضی بھی ظاہر کی اور اس ناراضی کا جواب کا تب تک بھی پہنچا دیا ہے مگر اپنے شوہر یا خاندان کے خوف سے کہ خدا جانے کیا گمان کریں گے۔ اور کیا معاملہ کریں گے اپنے گھر والوں سے اس کا اخفا کر کرتی ہیں اور اسطور پر وہ کاتبین ہر طرح کی مغفرت سے محفوظ رہتے ہیں اس لئے ان کی جسارت بڑھتی ہے۔ اور پھر وہ سے موقع پر اس کی سلسلہ جنبانی کرتے ہیں۔

اور ان سب واقعات کا مبنی ان مشورات کا تعلیم یافتہ ہونا ہے اگر وہ ناخواندہ ہوں تو ان کے پاس مضمون بھیجنے سے اندیشہ ہوگا۔ دوسرے کہ مطلع ہونے کا یہ سبب ہو جاوے گا اس باب کے مسدود ہو جانے کا۔

اور یہ مفسدہ اس صورت میں زیادہ متحمل ہے جبکہ کسی عورت کے مضامین اخباروں میں بھی چھپنے لگیں اور ان مضامین کو دیکھ کر سخن شناس شیطاں انداز کرتے ہیں۔ کا تب کے رنگ طبیعت اور جذبات اور خیالات کا تو اس شرارت کے ثمرے وہاں زیادہ پھیلے ہیں بالخصوص اگر وہ کلام نظم بھی ہو تو اور بھی آفت اور اس زمرانے میں تو ایک اور غضب ہے کہ افتخار کے لئے صاحب مضامین کا نام اور پتہ تک مکتوب یا جاتا ہے کہ فلا نے کی بیوی فلا نے کی بیٹی، فلاں جگہ کی رہنے والی اور یہ تمام تر خیالات ان کے دیکھے بڑھے ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر ان خفیہ ریشہ دوانیوں کی کسی طور پر شوہر یا اہل خاندان کو اطلاع ہی ہو گئی تو چوں کہ لکھا پڑھا آدمی ہوشیار اور سخن سازی پر زیادہ قادر ہوتا ہے وہ ایسی تاویلیں کر لیتی

کہ کبھی ان پر حرف ہی نہ آوے گا اور اٹا منہ ناک بنادیں گی۔ مکاری سے رو دیں گی کہ ہم کو یوں کہا کہیں خود کشی اور کنوئیں میں ڈوبنے کی دھمکی دیں گی۔ حتیٰ کہ اس غریب باز پرس کرنے والی کو خوشامد کرنا پڑے گی اور ڈر کے مارے پھر بھی زبان تک نہ ہلاوے گا۔

ایک خرابی اس تعلیم یافتہ طبقہ اناس میں یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کی کتابیں منگا کر پڑھتی ہیں عشق بازی کے قصے سازش اور لگاؤ کے ناول شوق انگیز غزلیں پھر ان سے طبیعت بگڑتی ہے کبھی ایسی غزلیں ذرا کھل کر پڑھتی ہیں کہ دردازہ میں یا پڑوس اور محلہ میں یا سڑک پر آواز جاتی ہے۔ اور آواز پر کوئی فریفتہ ہو کر درپے ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ناکام بھی رہتا ہاں رسوائی اور پریشانی کا سبب تو بن ہی جاتا ہے۔

یہ خلاصہ ہے ان صاحبوں کے خیالات کا اور میں ان واقعات کی تکذیب نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان صاحبوں نے کوتاہ نظری سے کام لیا۔ واقعات کے حقائق میں غور نہیں کیا اصل یہ ہے کہ ان سب خرابیوں کا ذمہ دار تعلیم نہیں ہے بلکہ طرز تعلیم ہے یا نصاب تعلیم ہے یا طرز عمل ہے یا سواد تبیر ہے یعنی یا تو یہ ہوا کہ ایسی کتابیں نہیں پڑھائی گئیں جن سے احکام حرام و حلال اور تفصیل ثواب و عقاب اور طریقہ تہذیب اخلاق معلوم ہوا اور جس سے خوف و خشیت و معرفت و عظمت حق حاصل ہو ان کو صرف حرف شناس بنا کر چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنی رائے سے اردو کے مختلف رسالوں کا مطالعہ کر کے کچھ پڑھنے کی ہمارت بڑھائی ہے اور تعلیم یافتہ کا لقب پا کر اس طرح تعلیم کو بدنام کیا ہے۔

تو ظاہر ہے کہ محض حرف شناس کو تعلیم کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف شناسی اصلاح اعمال و احوال کی کفالت کر سکتی ہے۔

اور یا یہ ہوا ہے کہ باوجود نصاب تعلیم کے مفید و کافی ہونے کے اس نصاب کے مضامین کو قلب میں جانے کی کوشش نہیں کی گئی اور عمل کی نگرانی نہیں کی گئی۔ مثلاً اس کی ضرورت ہے کہ جس روز کسی لڑکی نے یہ مسئلہ پڑھا کہ غیبت گناہ ہے اس کے بعد اگر وہ غیبت کرے تو فوراً اس کو یاد دلاوے کہ دیکھو تم نے کیا پڑھا تھا۔ اس کے خلاف کرتی ہو اور مثلاً ان کو پردہ کی ضرورت یا پست آواز کو بولنے کی تاکید پڑھائی گئی اور پھر اس میں کوتاہی یا غفلت کا مشاہدہ ہوا۔ فوراً اس کو روکنا چاہیے یا ان کو حرص مال و زیور کی مذمت پڑھائی گئی۔ پھر انہوں نے کسی تکلف کے کپڑے یا غیر ضروری زیور کی ہوس کی تو فوراً ان کو متنبہ کیا جاوے۔ اسی طرح امید ہے کہ اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ کا ملکہ ان میں پیدا ہو جاوے گا۔

اور یا یہ ہوا ہے کہ ان کی خود طبیعت اور طبیعت ہی میں صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے تو اس صورت میں تربیت نا اہل راجوں گروگان بر گنبدست کا اور شر ہے ۔
 شمشیر نیک ز آہن بد چون کند کے
 ناکس بہ تربیت نشود اے حکم کس
 کا مضمون ہے ۔

یہ گفتگو تو خود ان کے احوال و اعمال کے متعلق تھی اور جو افعال دوسرے شریہ لوگوں کے شمار کرائے ہیں ان کا امتداد سوہر تدبیر سے ہوتا ہے اس کے انسداد کی اچھی تدبیر یہ ہے کہ واسطہ کے ساتھ نہایت سختی کی جاوے اور اپنے مردوں کو بالکل صاف اطلاع دیدی جاوے ۔

غرض مفاسد کے اسباب یہ ہیں جب یہ ہے تو اس میں عورتوں کی کیا تخصیص ہے یہی اسباب فساد اگر مردوں کو پیش آویں ۔ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے ۔ پھر کیا وجہ کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جاوے ۔ اور مردوں کو تعلیم میں ہر طرح کی آزادی دی جاوے بلکہ اتہام کیا جاوے ۔

اس فرق کی وجہ بعد نا اہل بجز اس کے کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ عورت سے صدور قبائح یا اس کی طرف نسبت قبائح عرفاً موجب ذلت اور رسوائی ہے اور مرد ہی امور اگر مرد سے صادر ہوں ، مینا اس کی طرف منسوب ہوں تو وہ عرفاً موجب ذلت اور رسوائی نہیں ہے اس لئے عورت کے لئے ان مفاسد کے احتمال کو موانع تعلیم سے قرار دیا ہے ۔ اور مردوں کے لئے نہیں ۔ باقی شرعاً ظاہر ہے کہ اس باب میں مرد و عورت یکساں ہیں ۔ اگر عورت کے لئے معصیت مذموم و قابل لوم ہے تو اسی درجہ میں مرد کے لئے بھی ۔ اور اگر مرد کے لئے موجب لہارت و ذراہمت ہے تو اسی درجہ میں عورت کے لئے بھی ۔ پس جب شرعاً دونوں برابر ہیں اور عرفاً متفاوت ۔ پس اس تفاوت سے علامتاثر ہونا یعنی ایک کے لئے ان احتمالات کا اعتبار کرنا دوسرے کے لئے نہ کرنا صاف عرف کو شرع پر ترجیح دینا ہے ۔ جو بہت بڑا شعبہ ہے جاہلیت کا جس کا منشا ریکر اور ترنخ ہے ۔ دس اور یہ صرف میرا ہی دعویٰ نہیں بلکہ مدعا علیہم کا اقرار بھی ہے چنانچہ بکثرت ان لوگوں کی زبان سے سنا لگے کہ میاں مرد کا کیا ہے ۔ اس کی مثال تو برتن کی سی ہے کہ دس دفعہ سن گیا اور جب دھوپا صاف ہو گیا اور عورت کی مثال موتی کی آب کی سی ہے کہ اگر ایک دفعہ انگوٹی تو پھر چڑھ نہیں سکتی ۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں صاف یہ بھی ہیں کہ مردوں کے لئے معصیت کو خفیف سمجھتے ہیں ۔ اور عورتوں کے لئے شدید

تو علاوہ کبر کے اس میں تو فتویٰ استخفاف کے جاری ہونے کا بھی اندیشہ اور سخت اندیشہ ہے۔

تیسرے طبقہ والوں کی غلطیوں کی نشاندہی | اب صرف تیسرے طبقہ کے متعلق کلام باقی رہ گیا جو تعلیم کے حامی تو ہیں لیکن اس تعلیم کے تعین میں یا اس کے

طریقہ کی تجویز میں ان سے غلطی ہوتی چنانچہ ان میں سے بعض کا بیان بعض اصلاح خیال طبقہ ثانیہ کے اوپر ہو چکا ہے مثلاً ان کو صرف صرف شناس بنا کر چھوڑ دینا۔ پھر ان کا اپنی رائے سے مختلف رسالوں کا مطالعہ کرنا۔ اور مثلاً بعد تعلیم کے عمل کی نگرانی نہ کرنا جس کی متعدد مثالیں بھی ساتھ ساتھ مذکور ہوئی ہیں۔

عورتوں کو دنیوی علوم بغیر ضرورت کے نہیں پڑھانے چاہئیں | اور بعض کا بیان اب کیا جانا ہے مثلاً بعض مستورات کو بجائے علوم

دینیہ پڑھانے کے ان کو تاریخ و جغرافیہ یا اس سے بڑھ کر انگریزی پڑھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انجیل پڑھاتے ہیں جس کی وجہ صرف تعلیم اہل یورپ کی ہے یعنی ان کے مصائب تعلیم میں شائستگی کو منحصر سمجھنا اس کی بنا سب سے منکر خیال نہیں کرتے کہ ہم میں اور ان میں اگر رسوم و عادات و طبائع خواص کا بھی فرق نہ ہوتا، تاہم سب سے بڑا فرق مذہب ہی کا ہے کہ ہم مذہب اسلام کا التزام کئے ہوئے ہیں اور وہ یا تو کوئی مذہب نہیں رکھتے اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں اور یا ہمارے مذہب کے مغائر دوسرا مذہب رکھتے ہیں۔

اس لئے ان کے یہاں یا تعلیم مذہبی بالکل نہ ہوگی صرف زبان کی تعلیم ہوگی یا دنیوی معلومات کی تعلیم ہوگی اور یا دوسرا مذہب کی تعلیم ہوگی۔

بہر حال ان لوگوں کی اس تعلیم کا تو ایک خاص مبنی ہے۔ لیکن ہم لوگ اگر ان کی تعلیم کو اختیار کریں تو اس کا کیا مبنی ہے جب غرض تعلیم سے ان کی اور ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔ اور ہماری غرض اور ہے جس کا منحصر بیان طبقہ ماویٰ کی اصلاح خیال کے ذکر میں ہوا ہے، یعنی اصلاح عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق اور یہ غرض منحصر ہے علم دین میں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی تعلیم کا اختیار کرنا ہر طرح بے ربط ہے البتہ اگر کسی کو تحصیل معاش کی بھی حاجت واقع ہونے والی ہو تو بعد علوم دینیہ کے اس کو ان علوم کا حاصل کر لینا بھی مضائقہ نہیں۔ جو اس زمانہ میں معاش کا موقوف علیہ ہو۔ جیسے اس وقت انگریزی و تاریخ جغرافیہ وغیرہ باقی انجیل کی اس شخص کو بھی ضرورت نہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ

کسب معاش کی حاجت صرف مردوں کو ہوتی ہے اور عورتیں اول اس وجہ سے کہ ان کا نان و نفقہ مردوں کے ذمہ ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ اسلام میں پردہ کی تاکید ہے اور وہ ابواب خاصہ معاش کے جو خاص علوم پر موقوف ہیں۔ پردہ کے ساتھ حاصل نہیں کئے جاسکتے اس لئے عورتوں کے لئے تعلیم بالکل فضول اور ان کے وقت کی اخاعت ہوگی بلکہ فضول سے مجاوز ہو کر ہر طرح مضر ہوگی جیسا کہ غریب ان مضار کا بیان بھی آوے گا۔

پہر حال یہ علوم جن کا لقب تعلیم جدید ہے عورتوں کے لئے ہرگز زیبا نہیں۔ البتہ فنون دنیا میں سے بقدر ضرورت سمجھنا اور حساب اور کسی قسم کی دستکاری کہ اگر کسی وقت کوئی سرپرست نہ رہے تو عفت کے ساتھ چار پیسے کمائے یہ مناسب ہے۔ رہا قصہ شائستگی کا جس کا دل پاس ہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔ کہ علم دین کی برابر دنیا بھر میں کوئی دستور العمل اور کوئی تعلیم شائستگی اور تہذیب نہیں سکھلاتا۔ چنانچہ ایک شخص جس پر علم دین نے پورا اثر کیا اور ایک وہ شخص جس پر تہذیب جدید نے پورا اثر کیا ہے۔ پھر دونوں کے اخلاق اور معاشرت و معاملہ کا موازنہ کیجئے تو آسمان و زمین کا تفاوت پائے گا البتہ اگر نفع و تکلف کا نام کسی نے تہذیب تکھ لیا ہو تو اس کی یہی غلطی ہوگی کہ ایک مفہوم کا مصداق اس نے فلا ٹھہرا لیا اور اگر کسی کے ذہن میں اس وقت کوئی دین دار ایسا آیا جس میں تہذیب حقیقی کی کمی ہو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے علوم دینیہ کا پورا اثر نہیں لیا۔

دین صرف نماز روزہ ہی کا نام نہیں ہے | یعنی دین کے اجزاء متعدد ہیں۔ عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق باطنی بطنی لوگ صرف نماز روزہ کے احکام کے جاننے کو علم دین اور احکام کی پابندی کرنے والے کو دین دار لقب دیتے ہیں سو خود ہی غلط ہے۔ سب اجزاء مذکورہ کے احکام ضروریہ کا اچھی طرح جاننا علم دین اور سب کی پابندی دینداری ہے۔ سو جس کو دین دار لقب دے کر قلیل التہذیب قرار دیا گیا ہے وہ واقع میں سب اجزاء دین کا مستوجب نہیں اور کلام اس میں ہے جس نے سب اجزاء کا اثر لیا ہو پس وہ شبہ و رفع ہو گیا بندہ نے اس قسم کے شبہات کے جواب کے لئے رسالہ حقوق العلم لکھا ہے (جو قابل ملاحظہ ہے)

غرض تہذیب علم دین کے برابر کسی علم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی علم دین تو تھا جس نے سلف میں اپنے اثر سے وہ اخلاق و شائستگی پیدا کی کہ خود یورپ کو بھی اس کا اعتراف بلکہ اس سے اعتراف بھی ہے مگر ہم اپنے گھر کی دولت سے بے خبر ہو کر دوسروں سے اس کی درپزہ گری کر رہے ہیں۔ واللہ

در اعراف الروحی حیث قال ۛ

یک سبد پر نان ترا بر مشرق سر تو میں جوئی لب نان در بدر
تا بزا نوئی میاں قصر آب وز عطش و ز جوع گشتی خراب

لڑکیوں کے لئے آزاد اور بیباک اُستانی مقرر نہیں کرنی چاہیے |
بغض آدمی اپنی لڑکیوں کو آزاد بیباک عورتوں سے

تعلیم دلاتے ہیں یہ تجربہ ہے کہ ہم صحبت کے اخلاق و جذبات کا آدمی میں ضرور اثر ہوتا ہے خاص کر جب وہ شخص ہم صحبت ایسا ہو کہ مقبوع اور معظم بھی ہو اور ظاہر ہے کہ استاد سے زیادہ ان خصوصیات کا کون جامع ہوگا تو اس صورت میں وہ آزادی و بیباکی ان لڑکیوں میں بھی آوے گی۔ اور پیری رائے میں سب سے بڑھ کر جو عورت کا حیا اور انقباض طبعی ہے اور یہی مفتاح ہے تمام خیر کی۔ جب یہ نہ رہا تو اس سے پھر نہ کوئی خیر متوقع ہے نہ کوئی شر مستبعد ہے ہر چند کہ "اذا فانتک الحیاء فافعل ما شئت" حکم عام ہے لیکن میرے نزدیک ماضیت کا عموم النساء کے لئے بہ نسبت رجال کے زیادہ ہے اس لئے کہ مردوں میں پھر بھی عقل کسی قدر مانع ہے اور عورتوں میں اس کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس لئے کوئی مانع ہی نہ رہے گا۔

اسی طرح اگر اُستانی ایسی نہ ہو لیکن ہم سبق اور مکتب لڑکیاں ایسی ہوں تب بھی اسی کے قریب مضر تین واقع ہوں گی۔

اس تقریر سے دو چیز تئوں کا حال بھی معلوم ہو گیا ہو گا جن کا اس وقت بے تکلف شیوع ہے ایک لڑکیوں کا عام زمانہ اسکول بنانا اور مدارس عامہ کی طرح اس میں مختلف اقوام اور مختلف طبقات اور مختلف خیالات لڑکیوں کا روزانہ جمع ہونا۔ گو معلمہ مسلمان ہی ہو اور یہ آنا ڈولیوں ہی میں ہو اور گویاں اگر بھی پردہ ہی کے مکان میں رہنا ہو لیکن تاہم واقعات نے دکھلادیا ہے اور تجربہ کرادیا ہے کہ یہاں ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کا ان کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے اور یہ صحبت اکثر عفت سوز ثابت ہوتی ہے اور اگر اُستانی بھی کوئی آزاد یا مکارل گئی تو کرلیہ اور نیم چڑھا کی مثال صادق آجاتی ہے۔

اور دوسری چیز یہ کہ اگر کہیں مشن کی میم سے بھی روزانہ یا مہینہ وار لڑکیوں کی تعلیم یا صنعت سکھانے

کے بہانہ سے اختلاط ہوتے تب تو نہ آبرو کی خیر ہے اور نہ ایمان کی۔ مگر افسوس صد افسوس ہے کہ بعض لوگ ان آفات کو مایہ افتخار سمجھ کر خود اپنے گھروں میں بلاتے ہیں میرے نزدیک تو ان آفات مجسمہ سے بھی تو بچی اور تالبع ہو کر تو کیا ذکر کسی بڑی بدھی مسلمان عورت کا متبوع ہو کر بھی عمر بھر میں ایک بار سہکلام ہونا بھی خطرناک ہے جن مفلوحوں کے ذکر کا اوپر وعدہ تھا ان میں سے بعض یہی ہیں اور بعض کا ذکر اوپر دوسرے طبقہ کے منشاء خیال کے ضمن میں ہو چکا ہے۔

لڑکیوں کی تعلیم کا اسلم طریقہ | اسلم طریق لڑکیوں کے لئے یہی ہے جو زمانہ دراز سے چلا آتا ہے کہ دو دو چار چار لڑکیاں اپنے اپنے تعلقات کے مواقع میں آویں اور پڑھیں اور حتی الامکان اگر ایسی استانی مل جاوے جو تنخواہ نہ لے تو تجربہ سے یہ تعلیم زیادہ بابرکت اور با اثر ثابت ہوتی ہے اور بدرجہ مجبوری اس کا بھی مضائقہ نہیں اور جہاں کوئی ایسی استانی نہ ملے۔ اپنے گھر کے مرد پڑھا دیا کریں پڑھانے کا تو یہ طرز ہوا۔

نصاب تعلیم | اور نصاب تعلیم یہ ہو کہ اول قرآن مجید حتی الامکان صحیح پڑھایا جاوے۔ پھر کتب دینیہ سہل زبان کی جن میں تمام اجزائے دین کی مکمل تعلیم ہو دوسرے نزدیک بہشتی زیور کے دسوں حصے ضرورت کے لئے کافی ہیں، اور اگر گھر کا مرد تعلیم دے تو جو مسائل، مشرناک ہوں ان کو چھوڑے اپنی بی بی کے ذریعہ سمجھاوے اور اگر یہ انتظام بھی نہ ہو سکے تو ان پر نشان کر دے تاکہ ان کو یہ مقامات محفوظ رہیں پھر وہ سیانی ہو کر خود سمجھ لیں گی یا اگر عالم شہر میسٹر ہو اس سے پوچھ لیں گی یا شوہر کے ذریعہ سے کسی عالم سے تحقیق کرا لیں گی۔ چنانچہ بندہ نے بہشتی زیور کے دستور العمل میں جو ٹائٹیل پر مطبوع ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے مگر بعض لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں اور اقرض کر بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد پڑھانے لگے تو ایسے مسائل کس طرح پڑھاوے۔

اس لئے ان کا لکھنا ہی کتاب میں مناسب نہ تھا کیسی کچی سمجھ ہے، بہشتی زیور کے اخیر میں مفید رسالوں کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے جن کا پڑھنا اور مطالعہ عورتوں کو مفید ہے اگر سب نہ پڑھے ضروری مقدار پڑھ کر باقیوں کو مطالعہ میں ہمیشہ رکھیں۔ اور تعلیم کے ساتھ ان کے عمل کی بھی نگرانی رکھیں اور اس کا بھی انتظام کریں کہ ان کو تدریس کا شوق ہو، تاکہ عمر بھر علمی شغل رہے تو اس سے علم و عمل کی تجدید و تخریر ہوتی رہتی ہے اور اس کی بھی ترغیب دیں کہ مطالعہ کتب مفیدہ سے کبھی

غافل نہ رہیں اور ضروری نصاب کے بعد اگر طبیعت میں قابلیت دیکھیں عربی کی طرف متوجہ کریں۔ تاکہ قرآن و حدیث و فقہی زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جاویں اور قرآن کا خالی ترجمہ جو بعض لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ میرے خیال میں سمجھنے میں زیادہ فطرتی کرتی ہیں اس لئے اکثر کے لئے مناسب نہیں یہ تو سب پڑھنے کے متعلق بحث تھی۔

عورتوں کو لکھنا سکھلانے کے متعلق حکم | رہا لکھنا تو اگر قرآن سے طبیعت میں بے باکی معلوم نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ضروریات خانگی کے لئے اس کی بھی حاجت ہو جاتی ہے اور اگر اندیشہ خرابی کا ہو تو مفاسد سے بچنا جلب مصلح غیر واجب سے اہم ہے۔ ایسی حالت میں لکھنا نہ سکھلاویں اور نہ خود لکھنے دیں اور یہی فیصلہ ہے عقلا کے اس اختلاف کا کہ لکھنا عورت کے لئے کیسا ہے اب مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

”استاذ شاگرد اور جماعت ساتھیوں کے حقوق کے متعلق کوتاہیاں“

(اصلاح معاملہ بہ ادائے حقوق معلم و متعلم و شریک تعلیم)

علوم دینیہ کا جس طرح تعلیم و تعلم ضروری ہے اسی طرح اس تعلیم و تعلم کے سبب جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ حقوق جس طرح فی نفسہ دلائل سے ضروری ہیں۔ اسی طرح تجربہ سے ثابت ہوا کہ برکات علمیہ کے موقوف علیہ ہونے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے یہ اور جن سے یہ تعلقات ہوتے ہیں وہ تین جماعتیں ہیں اول متعلمین یعنی اساتذہ دوسرے متعلمین، یعنی تلامذہ۔ تیسرے شرکار فی التعلیم یعنی ہمدردس و ہم سبق، پس تنوں جماعتوں کے کچھ حقوق و آداب ہیں اور ذیل دیگر اعمال کے ان میں بھی کم و بیش کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔

چنانچہ مشاہدہ ہے کہ بعض تو استاد کے حقوق و آداب بھی ادا نہیں کرتے۔ پھر ان میں بھی دو قسم کے ہیں بعض تو زمانہ تحصیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں اور بعض اس زمانہ میں تو کسی قدر رعایت کرتے ہیں مگر بعد

مفارقت پھر مطلق اس کا اہتمام نہیں کرتے اور جو زمانہ تکمیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ بعضے تو ظاہر ظاہر حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور بعضے ایسا تو نہیں کرتے مگر جن حقوق و آداب کے سمجھنے میں کسی قدر سلیقہ کی حاجت ہے۔ ان میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان سب میں اکثر مددہ ہیں جو بعد مفارقت پھر استاد کو یاد دہنیں رکھتے اور سب میں بدتر وہ بد نصیب ہیں جو کسی نفسانی مقتضی سے استاد کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اقسام ان لوگوں کے ہیں جو استادوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور ان مضیعین حقوق اساتذہ سے زیادہ عدد میں وہ حضرات ہیں کہ اپنی اسنادی کے زمانہ میں شاگردوں کا کوئی حق اپنے اوپر نہیں سمجھتے اور اپنے حقوق واجبہ سے گذر کر غیر واجب بلکہ غیر جائز کے ادا کے بھی متوقع و منتظر رہتے ہیں اور غالباً حالاً ان کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں بلکہ غالباً قریب قریب کل کے ایسے ہی ہیں کہ ہم سبقوں کے حقوق کا تو ان کے دل میں فطرہ بھی نہ گذرنا ہو گا۔

گو کہیں دوسرے اسباب سے باہم دوستی بھی ہو جاتی، مگر لیکن یہ بات کہ محض اس علاقہ سے باہم دوسرے کے کچھ حقوق اپنے ذمہ سمجھتے ہوں یہ بات بہت نادر بلکہ قریب قریب معدوم ہے اور جب سمجھتے ہی نہیں تو سمجھ کر ادا کرنے کے اہتمام کا تو کیا ذکر ہے بلکہ بعض جگہ تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ بجائے باہم اخوت وفاق و رعایت حقوق کے ایک طرف سے یا کہیں دونوں طرف سے بعض وحسد و غلاظت و عنقوت دیکھا جاتا ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوتی کہ ان سب حقوق کی کچھ کچھ جزئیات بطور نمونہ لکھ دی جاویں۔ خود ان جزئیات کے بیان میں انشاء اللہ تعالیٰ ایسے اصول ہاتھ آجائیں گے کہ ان اصول سے دوسری غیر مذکور جزئیات کا سمجھنا اور رعایت کرنا سہل ہو جائے گا۔ اور ہم چند کہ یہ تینوں قسم کے حقوق اور آداب میرے نزدیک فطری ہیں اور ذرا بھی فطرت میں سلامتی ہو تو ان کے معلوم کرنے اور نیز عمل پر تقاضا کرنے کے لئے صرف وجدان کافی ہے لیکن اس خیال سے شاید کسی احتمال پرست کو گمان ہو کہ مثل دیگر حقوق کے یہ حقوق شریعت میں منقول نہیں۔ قرین مصلحت معلوم ہوا کہ

اولاً نصوص کو نقل کر کے ساتھ ساتھ ان حقوق کی تقریر کرتا جاؤں اور حتی الامکان ترتیب کا سبھی لحاظ رکھوں اس طرح کہ اول حقوق استاد کے پھر شاگرد کے، پھر سہد رس کے، بیان کروں اور

حتی الامکان اس لئے کہا کہ ممکن ہے کہ کسی نص سے دو یا تین جماعتوں کے حقوق مفہوم ہوتے ہوں تو خاص اس میں وہ ترتیب ملحوظ نہ رہے گی۔ گو ایسا قلیل ہوگا۔

اور جاننا چاہیے کہ استاد عام ہے۔ سبق پڑھانے والے اور پوچھنے پر مسئلہ بتلانے والے اور ابتداء امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے اور اصلاح نفس کے طریقے بتلانے والے یعنی پیر کو، اسی طرح شاگرد عام ہے، تلمیذ متعارف اور سائل عن الدین اور مرید کو، اسی طرح ہمدرد عام ہے متعارف ہم سبق اور کسی عالم کی مجلس میں شرکت کرنے والوں اور پیر بھائیوں کو، اور ثانیاً بعد سوق نصوص کے بطور تفریع یا توضیح یا تفصیل یا تنہیم کے کچھ جزئیات کی بھی تقریر کروں کہ وہ بھی گویا اصل ہی کے ساتھ ملحق ہوگا۔

حقوق و آداب معلم

آیۃ۔ مقدم من اللہ علی المؤمنین (الی قولہ تعالیٰ) لعلہم الكتاب والحكمة آلیۃ (البقرہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر (الی قولہ) (سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت) اس آیۃ کریمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بعثت پر منت ہونے کی علت میں تعلیم کتاب و حکمت کو ذکر فرمانا صاف دلیل ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی تعلیم کرے وہ اس شخص کے حق میں نعمت الہی ہے اور اس کی قدر و تعظیم اس پر لازم ہے اور اس تعلیم میں سبق پڑھانا اور مسئلہ بتلانا وغیرہ سب داخل ہیں کہ یہ سب تعلیم کے طریقے ہیں حتیٰ کہ کسی کی تصنیف سے منتفع ہو جانا اس قاعدہ سے اس کے شاگردوں میں داخل ہو جانا ہے اس کے حقوق بھی مثل استادوں کے ثابت ہو جاویں گے۔

آیۃ و قال له موسى هل اتبعك الى آخر القصۃ

(حضرت موسیٰ نے حضرت خضرؑ سے کہا کہ کیا میں تمہاری پیروی کروں)

ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے چند حقوق و آداب ثابت ہوتے ہیں اول استاد کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے ان کو تکلیف نہ دے

کہ اگر پڑھادیا کریں اگر استاد کسی اعتبار سے شاگرد سے رتبے میں کم بھی ہو۔ تب بھی اس کا اقبال کرے۔
سوم :- جس بات کے پوچھنے کو وہ منع کریں نہ پوچھا کرے۔ اس کی مخالفت یا اس کو تنگ نہ کرے۔

چہارم :- اگر کسی غلطی سے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاوے تو معذرت کرے۔ پنجم
اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ سے کسل مند ہونے کے وقت سبق بند کر دے

آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا**
اَسْتَاذُكَ سَا۟تَهُ كَفَشَكَوْكَ اَدَابَ مَلْخُوْطٍ رَكْهَنًا
انظرونا واسمعوا والايتہ

(ترجمہ) اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کہو راعنا اور کہو انتظار کرو ہمارا اور سنو اس آیت سے ثابت
ہوتا ہے کہ استاد کے ساتھ گفتگو میں بھی ادب ملحوظ رکھئے۔ تا بمعاملات چہ رسد۔

آیت ۷: **اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ** وَاذْكَانُوا مَعَكُمْ عَلٰى اٰمٍ جَامِعٍ لِّمَنْ هُوَ اَحَقُّ بِتَا۟ذِنِهِ
(ترجمہ) جزا این نیست کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور جب
ہوتے ہیں ساتھ رسول کے کسی اجتماعی بات پر تو نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں۔

اس آیت سے استاد کا یہ حق ثابت ہوا
استاد کی خدمت میں بلا اجازت نہ جاوے
کہ اس کی خدمت سے بلا اذن سجاوئے خواہ

اذن مراحتہ ہو یا دلالتہ

حدیث :- **عن ابن عمر رضی اللہ عنہ من منع الیکم معروفاً**
تعلیم دین بھی احسان ہے
فکافؤہ فان لم یحجہ وامات کافؤ نہ فادعوالہ حتیٰ

تروا انکم قد کافوا قہوہ دروہ احد و ابوداؤد والنسائی وابن حبان فی صحیحہ والحاکم
فی مستدرکہ کذا فی العزیزی

(ترجمہ) جو شخص تم پر احسان کرے اگر تم اس کی مکافات کر سکتے ہو تو کرو ورنہ اس کے لئے دعا کرو۔
یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم نے اس کی مکافات کر دی۔

کیا کوئی شخص تعلیم دین کے معروف یعنی احسان ہونے سے انکار کر سکتا ہے۔ جب اس کا
احسان ہونا مستم ہو گیا تو اس کے مکافات میں اس کی ہر قسم کی خدمت مال سے جان سے داخل ہو گئی جو

حدیث ہذا میں مامور بہ ہے۔

اور جب کسی قسم کی استطاعت نہ رہے تو اس وقت اقل درجہ دعا ہی سے یاد رکھنا فروری ہے

حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من

لم یشکوا للناس لم یشکر اللہ رواہ احمد والترمذی۔

ترجمہ: جس نے آدمیوں کا شکرا دیا نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کیا۔

اس حدیث کے عموم میں استاد بدرجہ اولیٰ داخل ہے کہ بہت بڑی نعمت یعنی علم دین کا واسطہ

ہے اس کی حق شناسی میں کوتاہی کرنا بنص حدیث حق تعالیٰ کی ناشکری ہے جس کا محل وعید ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔

قال تعالیٰ لمن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم رمقابل شکرتم ان عذابنا

لشدید الاۃ۔

ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو یاد رکھو ہمارا

عذاب شدید ہے۔

یہ حدیثیں تو بعموم ہمارے پر وال ہیں۔ آگے خصوص کے ساتھ دلالت کرنے والی احادیث

منقول ہیں۔

حدیث: عن معاویۃ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ

استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو مغالطہ میں نہ ڈالے

وسلم منہی عن الاغلو طات رواہ ابو داؤد

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (علوم میں) مغالطہ دینی سے منع فرمایا ہے۔

اس سے ایک ادبِ استاد کا ثابت ہوا وہ یہ کہ بعض طلباء کی عادت ہے کہ خواہ مخواہ کتاب

میں احتمالات نکال کر استاد کے سامنے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ جہل

اعتراض ہیں مگر اپنی ذہانت جتانے اور استاد کا امتحان کرنے کے لئے ایسی نامعقول حرکت کرتے

ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ ہوا کہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مقام مشتبہ ہے حالانکہ خود اپنے نزدیک

بھی مشتبہ نہیں اور اسی سے شاگرد کا بھی ایک حق ثابت ہو گیا وہ یہ کہ بعض مدرسین کی عادت ہے

کہ کسی مقام پر خود بھی شبہ ہے مگر شاگرد پر ظاہر نہیں کرنا چاہئے کچھ گڑھ مرہ کہ تقریر کرتے ہیں۔ گویا اس کو دھوکا دیتے ہیں کہ اس مقام کی یہ تقریر ہے حالانکہ خود بھی یہ اطمینان نہیں۔

علم دین پڑھانے والا سب سے زیادہ سخی ہے۔

حدیث: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جوداً قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ اجود جوداً ثم انا اجود بنی آدم واجود ہم من بعدی دجل علم علماً فنشره یاتی یوم القیامۃ امیراً وحیداً رواہ البیہقی۔

ترجمہ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ انہوں نے (ازراہ ادب) عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا بنی دانائے مال ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سخی اللہ تعالیٰ ہے پھر تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ میں سخی ہوں اور پھر سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے کہ جس نے علم دین سیکھا اور اس کو پھیلا یا یہ شخص قیامت میں تنہا بمنزلہ ایک امیر کے آوے گا (بیہقی)

اس حدیث میں بعد اللہ و رسول کے سب سے زیادہ صاحب جود اس عالم کو فرمایا ہے جو علم کو شائع کرے جس طریق سے بھی ہو خواہ تدریس سے یا وعظ و تلقین سے خواہ تصنیف سے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی پر جود کرے اس کا کتنا حق ہوتا ہے پس یہ مشیعین للعلم جن لوگوں پر جود خاص کر رہے ہیں اور وہ متعلمین ہیں باقسام ان پر ان کا کیسا کچھ حق ہو جاوے گا۔

حدیث: اگر استاد کسی کتاب پڑھنے سے منع کرے تو شاگرد کو اس پر عمل کرنا چاہیے | ان النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کتب الامیر السریۃ کتاباً وقال لا تقراء حتی تبلغ مکان کذا وکذا فلما بلغ ذلک المکان قراء علی الناس واخبرهم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم (رواہ البخاری)

ترجمہ: یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر لشکر کو حکم نامہ بھجوا دیا اور (ایک مصلحت کے سبب) یہ فرمایا کہ جب تک فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ اس کو میت پڑھنا۔ چنانچہ اسی کے موافق عمل کیا۔ (بخاری)

اس حدیث سے ایک ادب ثابت ہوا جو طالب علموں پر لازم ہے وہ یہ کہ استاد اگر کسی کتاب

پڑھنے سے کسی خاص وقت میں منع کرے مثلاً اس کے نزدیک شاگرد کی استعداد سے زیادہ ہے اس مصلحت سے اس وقت پڑھنے سے منع کرتا ہے تو طالب علم کو چاہیے اس پر عمل کرے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر طرح مبارک ہی تھا اور اس کا پڑھنا اور ہانا ہر وقت عبارت تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلحت سے ایک وقت معین کے قبل تک اس کے مطالعہ سے منع فرمایا اور ان صحابی نے ویسا ہی کیا۔

شاگرد کے بے ڈھنگے سوال پر اگر استاد غصہ کرے تو صبر کرنا چاہیے | حدیث: عن زید بن خالد الجہنی ان

النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل رجل عن اللقطة فقال اعرف وکاعها او قال وعامها وعفا شععرها سنة ثم استمع بها (اے ان کنت فقیراً والا تصدق بها) فان بعاء وبعافا واما الیه قال فضالة الابل فغضب حتی احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه فقال مالک ولما معها ستقامها وخذ اها تزد الماء وترعى الشجر فذرها حتى یلقها رمتها الحديث رواه البخاری۔

ترجمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لفظ اگر ہی ہوئی چیز کے پانے کا مسئلہ دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اس کا سر بند اور نرٹ پہچان لے۔ اور سال بھرتک اس کی تعریف کر اگر کوئی مالک نہ ملے اور تو محتاج ہو تو اس سے نفع اٹھا (ورنہ مدد نہ کرے) پھر اگر اس کا مالک آوے تو اس کو دیدے۔ اس سائل نے کہا کہ گشہ اونٹ کا کیا حکم ہے۔ اس سوال سے آپ پر آثار غصہ نمودار ہوئے حتیٰ کہ رخسار ہائے مبارک سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا۔ تجھے اس سے کیا کام ہے اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور اس کے مزے۔ پانی پر جا کر پانی پیتا ہے اور درختوں سے چارہ کھاتا ہے (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بیڈھنگے سوال پر استاد غصہ کرے تو شاگرد کو چاہیے کہ اس کو گوارا کرے مکر نہ ہو۔ جس طرح یہاں اس صحابی نے برا نہیں مانا۔

جہاں تک ہو سکے استاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں | حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل

وانا باہر میرۃ رحمۃ کاٹ یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع لبطنہ و یحضر مالا
یحضرون و یحفظ مالا یحفظون (بخاری)

ترجمہ: ایک طویل حدیث میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے پیٹ
بھر غذا اپنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ اس قدر اور لوگ حاضر نہ
رہ سکتے تھے اور احادیث اس قدر یاد کرتے تھے کہ اور لوگ نہ یاد کر سکتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پیٹ بھرائی کھانا مل جاوے تو حتی الامکان استاد سے جدا
نہ ہو کہ اس کی عنایت بھی بڑھ جاتی ہے اور فوائد علمیہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کی خدمت کا
بھی موقع ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقع پر خدمت میں لینا بھی احادیث میں وارد ہے۔
استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے | حدیث: عن جابر رضی اللہ عنہ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال

لہ فی حجة الوداع استنصت الناس (رواہ البخاری)

ترجمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ کے وقت حضرت جابر
رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کر دو۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش اور متوجہ رہنا چاہیے کسی
سے بات نہ کرے کسی کی طرف التفات نہ کرے۔

اگر استاد کسی بات پر ناراض ہو تو ان کو خوش کرنا چاہیے | حدیث: عن جابر رضی اللہ عنہ
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ

عہ عنہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیغۃ من التوراة فقال یا رسول اللہ ہذا
نسخۃ من التوراة فسکت فجعل یقرء و وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر
فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ تشکلتک الشاغل ما تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ و رسولہ (الحديث) (رواہ الدارمی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نسخہ توراة کا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نسخہ توراة

کا ہے۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر دوں تجھ کو روئے والیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو تو دیکھ کہ خوشی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غصے سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے غصے سے (درامی)

اس حدیث سے ایک حق استاد کا ثبات ہوا کہ اگر وہ کسی بات پر غصہ کرے تو شاگرد کو معذرت کرنا اور اس کو خوش کرنا فروری ہے۔ دوسرا حق شاگرد کا ثبات ہوا کہ اگر اس سے کوئی امر نامناسب صادر ہو تو اس کو متنبہ کرنا ضروری ہے اور اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے تیسرا حق شریک علم کا ثبات ہوا کہ اس کی غلطی پر جس پر وہ خود مطلع نہ ہو۔ غیر خواہی سے مطلع کر دے کہ وہ اس کا تذکرہ کرے اور وہ بھی اس کو قبول کرے۔ جیسا حضرات شیخین سے واقع ہوا۔

اہل علم اور استاد کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنا چاہیے (حدیث) فی الترخيب والتوبيخ للمنفذی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه - رواه الطبرانی في الاوسط

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور علم کے لئے سکینہ اور وقار اختیار کرو اور جس سے علم سیکھتے ہو اس کے ساتھ تواضع اور ادب سے پیش آؤ (ترغیب و ترہیب)

اس حدیث میں ترغیب علم و اختیار و تواضع اہل علم کے ساتھ استاد کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنے کا مرتبہ امر ہے۔

اب بعد سوق نصوص کے واقعات پر نظر کر کے استاد کے حقوق کے متعلق مختلف کوتاہیاں

کچھ کوتاہیاں اس باب کے متعلق عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سو جانا چاہیے کہ جو لوگ استاد کے حقوق ضائع کرتے ہیں جیسا کہ تمہید مضمون میں بیان کیا گیا

مختلف اقسام ہیں بعض تو خود زمانہ تحصیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ پھر ان میں بعضے تو ظاہر حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں جیسے ان کا ادب کرنا مثلاً آنے جانے کے وقت سلام نہ کرنا اس کی طرف پشت کر کے بیٹھنا، یا ادھر پاؤں پھیلا دینا، اور جیسے اطاعت کم کرنا، مثلاً کوئی بات مان لی۔ کسی بات کو ٹال دیا اور جیسے خلوص میں کمی کرنا، مثلاً اس سے فریب کرنا، جھوٹ بولنا، اپنی خطا کی تاویل کرنا اور جیسے خدمت میں کمی کرنا، خواہ بدنی ہو، مثلاً اس کو پنکھا بھلنا، اس کا بدن دابنا۔ مثل ذالک۔ اور خواہ مالی ہو مثلاً حق تعالیٰ نے اپنے کو وسعت دی ہے اور استاد نادار ہے۔ اس وقت اس کی خدمت میں کچھ نقد یا متاع یا طعام بطور ہدیہ کے پیش کرنا۔ اس میں ایسے منکر ہیں کہ وہ بدنی خدمت کو عار اور ذلت سمجھتے ہیں۔ اور بعض مال سے دریغ کرتے ہیں۔ خصوصاً اگر استاد ان کا تنخواہ دار ہو تو تنخواہ دے کہ سب حقوق سے اپنے کو سبکدوش سمجھ بیٹھتے ہیں۔ واقعی پھر کوئی حق واجب تو نہیں رہتا لیکن کیا واجب کے بعد تلوّح کا کوئی درجہ نہیں مخصوص جبکہ اس میں اپنا ہی نفع ہو۔ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ استاد کا دل جس قدر خوش رکھا جاوے گا۔ اس قدر علم میں برکت ہوگی۔

استاد کا حق پورا نہ کرنے کے متعلق ایک عجیب حکایت

میں نے ایک جگہ کسی بہت بڑے عالم کی حکایت بھی دیکھی ہے کہ ان کے استاد ان کے وطن کی طرف اتفاق سے آئے تھے۔ سوسب شاگردان کی خدمت میں سلام کے لئے حاضر ہوئے اور یہ عالم بوجہ اس عذر کے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے حاضر نہ ہو سکے۔ چونکہ ایسی مشغولی نہ تھی کہ حاضر ہونے سے ضروری خدمت میں کوئی جرح واقع ہوتا۔ کسی قدر سستی سے بھی کام لیا۔ استاد کو یہ کم تو جہی ناگوار ہوئی اور یہ فرمایا کہ بہ برکت خدمت والدہ کے ان کی عمر تو طویل ہوگی مگر ہمارے حقوق میں کمی کرنے کے سبب ان کے علم میں برکت نہ ہوگی۔ چنانچہ عمر تو بہت ہوئی۔ لیکن تمام عمر گزر گئی نشر علم کے اسباب ان کے لئے جمع نہ ہوئے۔ کچھ ایسے اتفاقات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے کہ کبھی شہر میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا۔ ہمیشہ گاؤں میں رہتے رہے۔ جہاں نہ درس و تدریس کا موقع ملتا نہ دوسرے طرق اشاعت علم کا۔

غرض کہ استاد کے تکرار سے علم کی برکت جاتی رہتی ہے اور اس کی خوشی سے برکت ہوتی ہے۔

پس جو حقوق واجب نہیں ہیں۔ ان کی رعایت کرنے سے اپنا یہ نفع ہے۔

اور کہ خود کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر استاد بھی اسی قاعدہ پر عمل کرے کہ تعلیم واجب سے زیادہ ایک حرف نہ بتلاوے ایک منٹ زیادہ نہ دے۔ تقریر ایک بار سے زیادہ ہرگز نہ کرے تو کیا اس طرح سے اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے وہ بے چارہ اس کی تعلیم و تفہیم میں واقعی خون جگر کھاتا ہے تو اس کو کیا زیبا ہے کہ اس کے حقوق میں ضابطہ سے ایک انگل نہ بڑھے۔ یہ تو نری بے حس و قساوت ہے۔

تقابلوں کا مطالعہ کرنا بھی استاد کے حقوق میں داخل ہے۔

اور بعض ایسے موٹے موٹے حقوق کی تورعایت کرتے ہیں لیکن ایسے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں جن کے سمجھنے میں سلیقہ کی ضرورت ہے۔ مثلاً مطالعہ کم دیکھنا جس سے عبارت پڑھنے میں غلطیاں ہونے سے یا مقام کے کم سمجھنے کے سبب استاد کو کئی بار تقریر کرنے کی ضرورت واقع ہونے سے یا اسی کم سمجھنے کے سبب فصول سوال کرنے سے استاد کو تکی و انقباض و پریشانی ہو تو کیا محسن کا یہی حق ہے کہ اس کو بلا ضرورت پریشان کیا جاوے اور یہاں بلا ضرورت ہی ہے کیونکہ مطالعہ کے اہتمام سے یہ سب غلطیاں رفع ہو سکتی تھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطالعہ دیکھنے سے ہر عبارت میں غلطی یا فہم مطالب میں کمی نہیں ہوتی۔ ضرور پھر بھی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے استادوں کو ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اپنی کوشش مرثی کی ہے یا نہیں۔ پس باوجود بذل جہد کے جو کمی رہ جاتی ہے وہ چونکہ اس کی وسعت سے خارج ہے اس سے طبعتاً شکلی نہیں ہوتی اس میں اس شاگرد کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اور بے پروائی اور سستی معلوم ہونے سے بے حد ناگواری ہوتی ہے۔

اور مثلاً استاد کی تقریر کے وقت استاد کی تقریر کے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے | دوسری طرف انتہات کرنا کہ استاد تو اس کی طرف متوجہ اور یہ دوسری طرف متوجہ اس سے استاد کو بہت کوفت ہوتی ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ کوئی سوال بھی کرے۔ ایسا کہ اگر توجہ سے تقریر سنا تو پھر یہ سوال ہی نہ کرتا۔ اس وقت استاد کو سخت شکایت ہوتی ہے کہ نا حق ہی مجھ کو پریشان کر رہا ہے۔

اور مثلاً ایسا سوال | جہل اور لغو اور اپنی ذہانت دکھلانے کیلئے سوال نہیں کرنا چاہیے | کرنا جس کا جواب

یا جس کی لغویت خود بھی معلوم ہے۔ جس طرح بعض طلباء کی عادت ہے کہ محض اپنی ذہانت دکھانے یا استاد کا امتحان لینے یا محض مشغلہ و تفریح کی غرض سے دوران کار پھل پھل سوالات کیا کرتے ہیں۔

ایک حکایت | جیسے ایک طالب علم کی حکایت سنی ہے کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا کہ طلوع شمس کے وقت نماز نہ پڑھو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ تھلوا ابھی عام اور طلوع شمس بھی

عام خواہ کسی مقام کا طلوع شمس ہو اور یہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی شخص کو کسی وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ ہر چند کہ اس کو سمجھا یا گیا کہ بھائی جہاں کا طلوع شمس ہو وہیں سے لوگوں کو اس وقت کے اعتبار سے لاتصلو کا حکم ہے۔ مگر ان بزرگوار نے مانا ہی نہیں۔ یہی فرماتے رہے کہ نہیں صاحب دونوں ہی میں عزم ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی اس سے تو نماز کی فرضیت ہی لغو ہوئی جاتی ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ خواہ کچھ ہو جائے انصاف ہے۔ کیا یہ سوال قابل پیش کرنے کے ہے؟ اور کیا پچھ اس پاگل کو یہ شبہ تھا۔ محض فضول دق کرنے کے لئے اس نے یہ حرکت کی اور بجائے اس کے کہ اس کے زعم کے موافق اس کی ذہانت ظاہر ہوتی۔ اور اٹا اس کا کورٹھ منظر ہونا ثابت ہو گیا۔ ایسے طالب علموں کو کبھی علم نصیب نہیں ہوتا۔

غرض استاد کو کبھی پریشان نہ کرے۔ بلکہ ادب کی بات تو یہ ہے کہ اگر اور کسی سبب سے یا اور کسی کے سبب سے وہ پریشان ہو تو اس وقت یا تو سبق ملتوی کر دے یا بجز بہت ہی ضروری بات کے زائد باتیں نہ پوچھے۔

اور مثلاً تعین سبق یا مقدار سبق میں استاد کی رائے نہ مانا جیسے بعض طلباء کی عادت ہے کہ باوجود استاد کی رائے معلوم ہونے کے پھر اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں ہی کتاب شروع کریں گے۔ یا اتنا ہی سبق پڑھیں گے یا فلاں ہی شخص سے پڑھیں گے۔ ان امور میں تو طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون“۔

ترجمہ: یعنی کہاں تخریب کار اور کہاں نا تخریب کار، اس کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔

بجے سجادہ رشکین کن گرت پیرمغاں گوید

کہ سالک بے خبر نمود ز راہ و رسم منزلہا

کنایہ است از خلافت نفس کردن مذکرات حق کردن یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کے سمجھنے کے لئے سلیقہ کی ضرورت ہے۔ یہاں تک یہ سب جزئیات ہوتیں ان اصنامات حقوق کی جو زمانہ تحصیل علوم میں سرزد ہوتی ہیں۔

فراغت کے بعد کی کوتاہی | ایک قسم وہ ہے جو بعد مفارقت استاذ کا کوئی حق اپنے اوپر نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہوں مگر عمل کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور اس بلا اس بہت زیادہ ابتلا ہے اور تو کیا کرتے کبھی خط بھیجنے کی اور استاد کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں رہتی۔ سمجھتے ہیں کہ اب کیا علاقہ رہا۔ کیا صاحب محسن کا حق مدد و احسان ہی کے زمانہ تک ہوتا ہے۔ پھر نہیں رہتا؟ اگر یہ بات ہے۔ پس بعد بالغ ہو جانے کے والدین کے حقوق بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ دلائل بہ۔

پھر یہ ہے کہ گو مدد و احسان کا اس وقت استاد سے نہیں ہو رہا ہے لیکن اس احسان کے آثار کا ظہور و تربت تو اس وقت بھی ہو رہا ہے بلکہ زیادہ اسی وقت ہو رہا ہے کیونکہ جتنا کمال علمی اس وقت تہا رافا ہر سو رہا ہے اس کا منشاء و مبداء وہی انعام تعلیمی استاد ہی کا تو ہے و نعم ما قیل فی نحو هذا المعنی

فعادوا فاشنوا بالذی کان اھله

ولو سکتوا ائنت علیہ المحقائب

غرض یہ ناسپاسی ہی ہے کہ اپنا کام نکالا اور الگ ہوئے یہ تو پوری خود غرضی ہے پاس گزاری یہی ہے کہ ہمیشہ جب تک جان میں جان ہے وہ وقت یاد رکھے کہ جب یہ اس کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹھتا تھا اور یہی سمجھے کہ گویا ابھی اس کے پاس سے پڑھ کر اٹھ کر آیا ہوں اور پھر پڑھنے کے لئے جان رہا ہے تو اس وقت جتنے حقوق کو فیروسی سمجھتا تھا جن کی بعد ضرورت تفصیل بھی ہو چکی ہے وہی حقوق اب بھی باقی ہیں ایسا کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ یومئذ یومئذ ما علوم و برکات میں ترقی ہوگی۔ قال تعالیٰ لئن شکوتم لازید منکم۔

بلکہ ان حقوق کو ایسا مستمر سمجھے کہ استاد کی وفات کے بعد بھی وہ حقوق ملحوظ رکھے جو اس وقت ادا کئے جاسکتے ہیں اور ان کا خلاصہ دو امر ہیں۔ ایک اس کے لئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرنا دوسرا اس کے اہل و اقارب کی تعظیم و خدمت کرنا اسی طرح استاد کے دوستوں اور معاصرین کا احترام کرنا

اور اگر ان کو حاجت، برتوان کی خدمت کرنا۔

احادیث میں اس قسم کے حقوق والدین کے لئے آئے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تفصیلت بیان فرمائی ہے جو بعد وفات نبویہ آپ کے اہل کی خدمت کریں گے اور آپ کی عزت سے محبت رکھیں گے اب صرف ان مضیعین حقوق استاد میں سے وہ لوگ رہ گئے جن کو میں نے تمہید میں بذنب کہا ہے۔ یعنی جو نفسانی اغراض سے استاد کے مخالفت ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان میں تقریر یا تحریر یا گستاخی کر کے ان اشعار کا مصداق بنتے ہیں۔

از خدا جو یم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب
بر کہ گستاخی کند اندر طریق باشد اور لچہ سحرت غریب
بذر گستاخی کسوف آفتاب شد عزرا یلے زجرات رباب

استاد تو وہ چیز ہے کہ اگر بغیر دین دینیہ بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تب بھی کافر یا پکی طرح دین کے باب میں تو اس کی موافقت نہ کرے لیکن ادب اور احرام اس کا ترک نہ کرے۔ کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا یعنی روحانی باپ ہے۔ گو تعارض حقوق کے وقت باپ سے یہ مرجوح ہو مگر حقوق غیر متعارضہ میں تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی توحید روحانیت و تعلیم دینی ہی کے سبب تو یہ ارشاد ہوا ہے۔

اللہی اونی بالمؤمنین من الفسوم وازواجہ امہا حتمہم وفي بعض المراتب
وہو اب لہم۔

پس استاد بھی آپ کا وارث و نائب ہے گو اس درجہ میں نہ سہی۔ چنانچہ آپ کے حقوق، علی الاطلاق آبار نسبیہ پر مقدم ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ کے حقوق حقوق الہیہ ہیں جو سب پر مقدم ہیں۔ یہ مختصر بیان ہوا اقسام مضیعین حقوق و آداب اساتذہ کا۔

تنخواہ دینے سے استاد کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہو جاتا | ان سب اقسام میں ایک ایک مشترک شکایت

ہے وہ یہ کہ جو اساتذہ کسی مدرسہ سے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان کے حقوق اور بھی ضعیف سمجھے ہیں۔ افسوس یہ نہیں سمجھے کہ جو بنابر ہے ان حقوق کی وہ تنخواہ پانے سے منہدم نہیں ہو گئی تو

مبتیٰ کیسے منظور ہو جاوے گا اول تو تنخواہ کیا اس احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے دوسرے وہ تنخواہ انہوں نے بھی دی ہو اس سے زیادہ اس نے ان کو دیا۔

اور اگر کہا جاوے کہ جب نیت اس کی دنیا کی تھی تو احسان کم ہو گیا یہ بھی محض غلط ہے۔ ثواب خواہ کم ہو جاوے مگر احسان تو ویسا ہی ہے اور شاید اس مقام پر بعض کو یہ خیال ہو کہ ہم فلاں استاد کے بہت حقوق ادا کرتے ہیں تو تنبیہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نرا استاد سمجھ کر حقوق ادا کم کرتے ہیں۔ جس استاد کے حقوق کچھ ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی دوسرا کمال بزرگی وغیرہ کا سمجھ کر ایسا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں نرمی استادی ہو وہاں کیا ہوتا ہے۔ اگر وہاں بھی رعایت حقوق کی ہو تو قابل مدح و تحسین ہے اسی طرح بعض اساتذہ کو جاہ و پیروی موصول ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے وہ بھی کوئی دلیل شاگرد کی خوبی کی نہیں۔ وہ اس سے خود اپنی بڑائی کا سامان کرتا ہے۔ چنانچہ اگر استاد جاہ و شہرت میں شاگرد سے کم ہوتا ہے۔ بعض ناخلف اپنے کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ماکرتے ہیں۔ اگر ایسے استاد کا بھی حق ادا کرے تو مبارک حالت اور قابل قدر ہے

شاگرد کے حقوق

اب بعد بیان حقوق و آداب معلم کے اسی طرز مذکور پر کچھ حقوق متعلم یعنی شاگرد وغیرہ کے بیان کرتا ہوں کہ اولاً بعض نصوص اور ثانیاً بعض جزئیات از قبیل واقعات مذکور ہونگے۔

آیت: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِي

ہی احسن۔

ترجمہ: بلا خدا کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور مناظرہ کر اچھا

اور نرم طریق سے۔

شاگرد کے ساتھ نرمی اور ان کی استعداد کی رعایت کرنی چاہیے | اس آیت سے نصاً معلوم ہوا کہ مستفیدین کے ساتھ اگرچہ

وہ طالب نہ ہوں۔ کیونکہ آیت میں مدعوین ایسے ہی لوگ ہیں۔ رعایت ان کے مذاق و استعداد اور

رفیق و ملاطفت کی رکھنا چاہیے اور اگر طالب ہوں جیسے بالمعنی المتعارف طالب علم وغیرہم تو ان کے ساتھ تو رعایت مذکورہ نہایت درجہ ضروری ہیں ان کے ساتھ ابتدائی خطاب میں بھی مثلاً کتاب کی تقریر میں کہ اودع میں کبھی ابتدائی خطاب مراد ہے۔ اور ان کے سوالات کے جوابوں میں بھی خواہ تحقیقی جواب ہو یا التزامی کہ جادلہم سے ہی مقابلت مراد ہے۔

آیتہ: کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْاٰیۃ
مع قوله تعالى السابق وَلَنْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ الْاٰیۃ۔

ترجمہ تم بہترین امت ہو لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو عہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو نا چاہیے کہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء لوگوں کو دینی نفع پہنچانا علماء پر واجب ہے کو لوگوں کے نفع دینی پہنچانے کے لئے دیکھا

میدل علی النفع الام و مئی تفسیر بالامرو والنہی) پیدا کیا ہے اور یہ نفع پہنچانا ان پر واجب ہے (کہا میدل علیہ صبغة الام) پس اس صورت میں مستفیدین پر اپنا احسان سمجھ کر ان کو بے وقعت سمجھنا اور ان پر حکم چلانے میں حد سے تجاوز کرنا ان پر محض براہ کسر سختی کرنا نہایت نازیبا امر ہے وہ اگر اپنی خواہش سے استفادہ کرتے ہیں تو گریہ ادا کئے واجب میں معکم کے معین ہیں۔
پس ان کے ساتھ اقل درجہ ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسا اپنے معین فی الدنیا کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آنا چاہیے جس سے ان کو نفع پہنچے (الذی هو مقتضى الامر) اور ظاہر ہے کہ ایسی سختی یا بے وقعتی یا بے پروائی کی حالت میں ان کا نفع مفقود ہے۔ یا ناقص ہو جاتا ہے خصوص ان کے سوال کے جواب میں جب وہ سوال تعنت و عناد سے نہ ہو زجر میں شدت کرنا مغموم ارشاد خداوندی لا اما المسائل فلا تنهوا یعنی سائل کو مت بھڑکے کے بھی خلاف ہے یا بدون ان کے کسی مصلحت کے محض اپنی برطانی اور اس کی برائی ظاہر کرنے کو ان پر اس طرح احسان رکھنا اور اپنے احسان کو جھلانا کہ جس سے ان کی تحقیر یا ان کو اذیت ہو۔ آئندہ ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔

آیت ۴ شَمَلًا يَتَّبِعُونَ مَا نْفَقُوا مِّنَّا وَلَا اخِي الْاٰیۃ بعد تعمیم تفسیر قوله۔

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْضاوِي وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْغَاثِ الْمَعْرُوفَةِ يُفْبِضُونَ -
 (ترجمہ) صدقہ دیکر احسان نہیں جتاتے اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے عہ اور جو ہم نے ان کو
 رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جیسا کہ نقل کیا اس کو بیضاوی نے یعنی جو ہم نے انوارِ معرفت
 ان کو عطا کئے ہیں لوگوں پر ان کا فیضان کرتے ہیں۔ ۱۲

طالب علم کے ساتھ بھلائی کرنے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت | حدیث ۱
 عن ابی سعید

الْحَدَّثِي رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّ رَجَالَ دِيَارِ لُؤْمٍ لَكُمْ
 مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا التُّوكِدَ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا (رواه الترمذی)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگ تمہارے تابع ہیں تمہارے پاس دور
 دراز ملکوں سے لوگ علم دین سیکھنے اور سمجھنے کو آویں گے ان کے بارے میں میری وصیت کے موافق
 بھلائی سے پیش آنا۔ (ترمذی)

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جو شخص علم دین طلب کرنے کے لئے آوے اس کے حق
 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی اور حسن معاملہ کی وصیت فرماتے ہیں گوا بھی تحصیل بھی
 شروع نہیں کی اور بعد تحصیل کے تو اور بھی تعلقات و خصوصیات جو کہ مقنناتِ زیادتِ تاکیدِ حقوق
 ہیں زائد ہوں گے۔

پس حقوق اور بھی کھانا و کیفا کثیر اور قوی ہو جائیں گے اور چونکہ دور کے مخصوص سے صاحب
 افادہ کو تنگ کرنے کی ممانعت ثابت ہے۔ کہا قال تعالیٰ وَلَا يُضَارُّكَ أَتَبٌ وَلَا شَهِيدٌ آيَةٌ: یعنی
 مکھنے والے اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیئے۔

اس سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ طلباء کو بھی اپنی حوائج علمیہ و مائتعلقاتِ بہا کی درخواست معلمین
 اور تہمتیں سے اسی درجہ تک کرنی چاہیئے کہ ان کو کلفت نہ ہو، یہ ان کے ذمہ واجب نہیں کہ جتنے طلباء
 آویں سب کے لئے طبق اور سبق کا انتظام ضرور ہی کر دیا کریں۔ البتہ بشرطِ سہولت اس کا انتظام اور
 پھر بعد کام شروع کر دینے کے ان کے مصلح علمیہ کی رعایت حسبِ حدیث ضروری ہے۔

کسی مقام کی غلط تقریر کرنا یا کسی سائل کو غلط مسئلہ بتلانا جائز نہیں | حدیث ۱۰
عن سمرقہ

بن رضہ جندب والمغیرة بن رضہ شعبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عني بحدیث یروی اللہ کذاب فهو واحد الکاذبین (رواہ مسلم)
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات بیان کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ تو جھوٹ ہے وہ جھوٹا ہے (مسلم)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سبق کی تقریر میں غلط مطلب بتلادینا یا مستفتی کو غلط مسئلہ بتلادینا یہ حرام ہے۔ جیسا بعض مدرسین و مفتیین کی عادت ہے کہ طالب علم یا سائل سے اپنا جہل چھپانے کے لئے غلط مسلط ہانک دیتے ہیں اور اگر طالب علم قبول نہیں کرتا اور کچھ فخر کرتا ہے۔ کبھی مخالطات و تلبیسات سے اور کبھی غضب اور سب و شتم سے اس کو فاموش کر دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ مقام ہماری سمجھ میں نہیں آیا پھر سوچیں گے۔ یا یہ کہ دوسرے مدرس سے خود پوچھ لیں یا اس طالب علم ہی کو پوچھنے کی اجازت دیدیں اس سے عار آتی ہے حالانکہ یہ کوئی عار کی بات نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عالم ہو گا۔ آپ نے بہت سے سوالوں پر لادری فرمادیا اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت بتلادیا اور واقعی جب احاطہ کل علوم کا فائدہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ہے تو بعض چیزوں کا نہ جاننا ممکن کے لازم سے ہے۔ تو اس لازم کا اگر اقرار کر لیا تو کون سی نئی بات ہوتی بلکہ واقع میں تو غیر معلومات عدد میں معلومات سے زیادہ ہی ہیں۔ قال نقائی وما اوتیتہم من العلم الا قلیلا۔

اور تم کو تو بہت تمھوڑا علم دیا گیا۔

میرے ایک ابتدائی کتب کے استاد علیہ الرحمۃ نے اپنی ایک حکایت بیان ایک حکایت | فرمائی تھی کہ انہوں نے کسی معلم سے فارسی پڑھنے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ، بھائی پڑھنے سے پہلے یہ سن لو کہ تم مجھ کو عالم الکل سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہو یا عالم البعض اگر شق اول ہے تو بھائی مجھ کو معاف رکھو کیونکہ میں عالم الکل نہیں اور اگر ثانی ہے تو بے شک مجھ میں یہ صفت ہے لیکن اس کے مقتضار سے کبھی یہ بھی ہو گا کہ کسی مضمون کی نسبت یہ کہہ دوں گا کہ مجھ

کو معلوم نہیں تو مجھ کو پریشان مت کرنا اور دوسری جگہ حل کر لینا۔

سبحان اللہ کیسی پاکیزہ بات انہوں نے کہی۔ پس یہی سمجھنا ہر عالم پر ضروری ہے۔

اسی طرح اگر اولاً اپنی غلطی معلوم نہ ہوئی لیکن بعد تقریر کے از خود یا طالب متنبہ کرنے سے اطلاع ہو گئی تو چاہیے کہ معاً اسی تقریر سے اپنا رجوع ظاہر کر دے ورنہ غلط تقریر کرنے میں یا غلطی پر اڑے رہنے میں چند خرابیاں ہیں۔ ایک تو گناہ جیسے حدیث موصوف سے معلوم ہوا، اور یہ مشبہ نہ کیا جاوے کہ یہ تو تصرف حدیث کے ساتھ خاص ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنے علوم دینیہ ہیں۔ سب حکایت عن الرسول ہیں۔ خواہ لفظاً یا معنأً (ومن شئ قليل ان القياس منطهر لا مثبت)

اور جتنے علوم آلیہ ہیں وہ علوم دینیہ کے تابع ہیں۔ والتابع له حکم المتبوع پس اس طرح سے اس حدیث کا مضمون تمام علوم مقصودہ و مبادی للمقصودہ کو عام ہے۔ پس غلط تقریر یا اس پر اصرار کرنے میں گناہ ہونا ان سب میں عام ہے۔ ایک غرابی یہ ہوئی۔

دوسری غرابی یہ ہے کہ اگر طالب علم کو معلوم ہو گیا کہ یہ تقریر غلط ہے تب تو طبعاً استاد سے تنفر اور اس کی تحقیق قلب میں پیدا ہو گئی اور اس کے ہوتے ہوئے پھر حقوق استاد کا ادا کرنا سخت دشوار ہے۔ تو یہ فعل استاد کا اخلال بالواجب کا سبب ہوا اور اعانت محصیت معصیت ہے اور اگر طالب علم کو پتہ نہ لگا تو وہ بے چارہ عمر بھر کے لئے جہل میں مبتلا ہوا۔ پھر یہی سلسلہ آگے معلوم نہیں کہاں تک چلے گا۔ پھر اس وبال کی کوئی حد ہے۔ ذرا سی عار پر نار کو اختیار کرنا۔ کون عقل یا دین کی بات ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ استاد کے اخلاق اکثر تلمیذ میں سرایت کرتے ہیں۔ یہی ہٹ دھرمی اور سخن پروری کی صفت ذمیمہ اس میں پیدا ہو جاوے گی۔ اور استاد صاحب اس حدیث کے مصداق بنیں گے۔ من سن سنة سيئة فعلية وزدها وزر من عمل بها من بعدة الحديث ورواه مسلم، یعنی جو شخص کوئی برا کام جاری کرتا ہے اس کو اس پر بھی گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی یہ کام کرے گا اس کا بھی گناہ ہوگا۔

بہر حال گناہ بھی اور شر اگر دسے حقوق کی اضااعت بھی۔ گناہ کی تقریر ہو چکی اور اضااعت حقوق ظاہر ہے کہ اس کی خیر خواہی کے خلاف اس کے واجب کا اطلاق اس کے اخلاق کا انساد اس کو جہل میں مبتلا کرنا کہ ایک قسم کا غش اور خیانت ہے چنانچہ ذیل میں خصوص کے ساتھ اس سے تعرض ہے

بغیر علم کے مسئلہ بتانا جائز نہیں | حدیث ۲۷ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افقی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاء

ومن اشار علی اخیه بامر یعلم ان المرشد فی غیوۃ فقد خانہ درود ابو داؤد

کسی سائل کو کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتلادیا تو اس کا وبال اس بتانے والے پر ہے۔ اور جس شخص نے اپنے بھائی مسلمان کو مشورہ دیا اور جانتا ہے کہ وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے تو اس نے اس کی خیانت کی۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں غلط مسئلہ بتلانے کا گناہ ہونا اور غلط بات بتلادینے کا (جس میں دین کی بات بھی آگئی) خیانت ہونا صاف منصوص ہے۔

اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہہ دے کہ معلوم نہیں اپنی طرف سے نہ کہے | حدیث ۲۸ عن عبد اللہ

قال یا ایہا الناس من علم شیئاً فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فان من العلم ان یقول ما لا یعلم اللہ اعلم قال اللہ تعالیٰ قل ما اسئلکم علیہ من اجر و ما انا من المتکلفین متفق علیہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بتادے اور جو نہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ کہہ دے کہ اللہ جاننے والا ہے۔ کیونکہ یہ کہنا بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں (کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہہ دوں)۔ رواہ البخاری وسلم۔

اس حدیث میں صریح تاکید ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو کہہ دے کہ معلوم نہیں۔ پس تقریر سبق میں بھی اس پر عمل کرنا علم اور طالب علم دونوں کا حق ہے۔

شاگردوں کے نشاط و شوق باقی رکھنے کی بھی رعایت کرنی چاہیے | حدیث ۴۰۰ عن
شفیق قال کان عبد اللہ

بن مسعود رضی بذكر الناس فی كل خیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لو دوت انک ذکرک
فی کل یوم قال اما انہ یمنعنی من ذالک انی اکره ان املکم وانی اتخولکم بالموغظة کما کانت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافة السامة علینا متفق علیہ۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی عنہ ہر جمعرات کو وعظ سنایا کرتے تھے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت
روز وعظ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روز وعظ کہنے سے یہ امر مانع ہے کہ میں تم کو ملول نہیں کرنا چاہتا
اور تمہاری خبر گیری اور نگہداشت ایسی ہی کرتا ہوں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خبر گیری فرمایا
کرتے تھے کہ ہم ملول نہ ہوں (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے مستفیدین للعلوم کا ایک حق یہ معلوم ہوا کہ ان کے نشاط و شوق کے باقی رکھنے کو بھی
رعایت کر لے پس اس میں یہ بھی داخل ہو گیا۔ سبق اتنا نہ پڑھا وے اسی طرح کتابیں اتنی نہ شروع
کرا وے کہ اکتا جاویں۔ اور اگر وہ اس مقدار کی متحمل بھی نہ ہوں یعنی اس کا مطالعہ اور تکرار و ضبط
دشوار ہو تو بدرجہ اولیٰ محل منع ہوگا اسی طرح وقت میں اس کی رعایت کریں کہ ان کی طبیعت تازہ ہو،
کھانے کا تقاضا کسل اور اسی طرح نیند کا غلبہ یا اور کسی سبب سے دماغ پریشان نہ ہو جیسے بعض مدین
طلبہ کو ان امور کے اہمال سے اس قدر رچ کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں یا استعداد حاصل
نہیں ہوتی اور وہ اسی میں مست ہیں کہ ہم طلبہ کے ساتھ خوب محنت کرتے ہیں حالانکہ وہ سب
محنت اکارت جاتی ہے اسی کی نظیر ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ کا یہ مضمون ”الذین مثل سيعهم فی الحیوة
الدنیاء هم یحیون انهم یحیون صنعاً۔ الآیۃ

(ترجمہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کوئی محنت سب گئی گذری ہوئی اور (وہ بوجہ جہل کے)
اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں)

اسی طرح ہفتہ میں کم از کم ایک روز کی تعطیل ہونا ضرور ہے۔ بعض تعطیل میں بھی طالب
علموں کی جان مارتے ہیں اور اس کو اپنی بڑی کا گزاری سمجھتے ہیں۔

دوستی بے خرد چوں دشمنی است

نااہلوں کا دینی خدمات کا متولی بننا قیامت کی علامت ہے۔ [حدیث تہ عن ابی حنیفہ
فی حدیث طویل قال

النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوسد الاموالی غیر اھلہ فانظر الساعۃ (بخاری)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دینی خدمات ناالائقوں اور نااہلوں کے سپرد ہو جاویں تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ (بخاری)

اس حدیث کے عموم میں یہ بھی داخل ہو گیا کہ اگر کسی طالب علم کا کوئی سبق کسی دوسرے کے سپرد کرے تو اس کا لحاظ رکھے کہ وہ شخص اس کا اہل ہو اگر نا قابل و بے استعداد یا غیر شفیق کو سپرد کرے گا تو شرعاً مذموم ہو گا یہ بھی شاگرد کا ایک حق ہے۔

حدیث تہ عن عبد اللہ ابن عمر قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناھا فادرکنا وقہ ارحمتنا الصلوۃ ونحن نتوضأ

شاگرد کے تین حقوق

فجعلنا نسمع علی ارحلنا فنادی باعلی صوته ولیل لعقاب من النار مرقعین او ثلاثا (روایہ البخاری)

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے آپ ہم سے ایسے وقت آکر ملے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ جلدی کی وجہ سے ہم نے پاؤں دھونے میں بہت جلدی کی کہ کچھ سوکھا رہ گیا آپ نے دیکھ کر دو تین بار فرمایا خبردار ہو جاؤ عذاب دوزخ ان ایڑیوں کے لئے ہے جو سوکھی رہ جاویں (بخاری)

اس حدیث سے تین حق شاگردوں کے ثابت ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ صرف ان کے تعلیم علوم ہی پر اکتفاء نہ کرے بلکہ ان کے اعمال و اخلاق کی بھی حتی الامکان نگرانی رکھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے پاؤں کے خشک رہ جانے پر متنبہ فرمایا۔ اور یہ باب بالکل ہی محدود ہو گیا ہے۔ اساتذہ صرف سبق پڑھا دیے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور علمی غلطی پر متنبہ نہ کرنا تو اور بھی غضب ہے کیونکہ اس کا تو انہوں نے بالتصریح التزام کیا ہے جیسا بعض معلمین قرآن کی عادت دیکھی گئی ہے کہ شاگرد پہلو میں بیٹھا ہوا غلط پڑھ رہا ہے اور یہ ہرے گونگے بنے بیٹھے ہیں۔ اور اس سے بدتر یہ ہے کہ بعض اساتذہ شاگردوں سے ایسے کام لیتے

ہیں کہ ان کے اخلاق اور تباہ ہوتے ہیں تو اگر اصلاح نہ کرے تو فساد تو نہ کرے۔
 ”دوسرے یہ کہ اگر کسی وجہ سے احتمال ہو کہ بدون آواز بلند کئے ہوئے آواز نہ پہنچے گی مثلاً حلقہ درس
 بڑا ہے یا اور کوئی عارض ہے تو بلند آواز سے تقریر کرنا حق ہے شاگرد کا۔ ورنہ تقریر ہی بیکار ہے
 دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح با آواز بلند فرمایا۔

تیسرے اگر احتمال ہو کہ ایک بار تقریر کرنے سے طلباء نے نہ سمجھا ہو گا تو دوسری دوسری بار
 بھی تقریر کر دینا مناسب ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بار فرمایا۔

اور آئندہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت متمر ہو نا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث
 ”عن انس رآہ کانت اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثہ حتی تفہم عنہ“ (رواہ البخاری)
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات مہتمم بالشان فرماتے تھے تو تین مرتبہ فرماتے تھے کہ لوگ
 خوب سمجھ لیں (بخاری)

یہ حدیث فائدہ ثالثہ مذکورہ حدیث سابق میں نص ہے۔

کبھی کبھی شاگرد سے امتحان بھی لینا چاہیے | حدیث ”عن عبد اللہ ابن عمرؓ قال قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجرۃ
 شجرة لا یسقط ورقها وامنہا مثل المسلم فحدثنی ما شیء فوقع الناس فی شجر البواہی قال
 عبد اللہ رضی اللہ عنہ فوقع فی نفسی انہا الخلة فاستحیت ثم قالوا احدنا ماہی یا رسول اللہ
 قال ہی الخلة“ (رواہ البخاری)

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
 کہ ایک ایسا درخت ہے کہ وہ پت جھڑ نہیں ہوتا اور مثل مسلم کے ہے۔ تا وہ کیا ہے۔ سب
 لوگ جنگل کے درختوں کو سوچنے لگے کہ کون سا درخت اس شان کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ
 یہ کھجور کا درخت ہے مگر چونکہ میں چھڑتا تھا اس لئے میں نے حیا کی اور چپ رہا پھر لوگوں نے عرض
 کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا درخت ہے تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت (بخاری)
 اس حدیث سے طلباء کے امتحان لینے کی محمودیت نکلتی ہے جس کے فوائد مشاہد ہیں۔ پس
 ان فوائد کے اہتمام کے لئے امتحان لینا یہ بھی منجملہ حقوق تلامذہ ہے۔

تعلیم میں شاگرد کی استعداد کا لحاظ رکھنا چاہیے | حدیث: قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ لَوِ الْاِنْسَانُ بِمَا يَعْرِفُوهُ اَتَجَبَّوْنَ اَنْ يَكْذِبَ اللّٰهُ

وودصولہ (رواہ البخاری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جو وہ سمجھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں (بخاری)

اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ طالب علم کی تعلیم میں اس کے فہم و استعداد کا لحاظ رکھے اور اسی کے لحاظ سے ترتیب کتب و مقدار و عدد سبق تجویز کرے جیسا کہ ارشاد حق کو نوا رہا ہے۔ کی ایک تفسیر امام بخاری نے یہ بھی نقل کی ہے۔ الذی یروى الناس بعصا العلم قبل کبادہ۔ حدیث آئندہ سے بھی مرفوعاً اس کی اصل نکلتی ہے۔

کوئی فن یا کوئی کتاب کسی خاص طالب علم کیلئے مضر ہو تو اس کو اس سے روکنا چاہیے | حدیث: مَنْ

اَنْسَ رَضًا قَالَ ذَكَرَ لِيْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَعَ اَرْضٌ مِنْ نَقِيٍّ اللّٰهُ لَا لَشِرْكَ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ الْاَبَشْرُ بِهِ النَّاسُ قَالَ لَا اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَكَلَّوْا رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی سے فرمایا کہ جو شخص مرے اور خدا سے ملے۔ اور وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں۔ فرمایا کہ مت سناؤ۔ کیونکہ میں خوف کرتا ہوں کہ اس پر تمکیم کر لیں گے۔ (بخاری)

یہ حدیث نص ہے اس میں کہ باوجود کہ یہ مضمون من نقی اللہ الخ کا مقاصد عظیم شرعی ہے تھا مگر بعض لوگوں تک اس کا پہنچنا اس لئے پسند نہیں کیا گیا کہ وہ اس سے متضرر ہوتے پس اسی طرح جو کتاب یا کوئی فن کسی خاص طالب علم کے لئے نامناسب ہو اس کو اس سے روکنا بدمعہ معلم لازم ہے اور اس طالب علم کو بھی اس میں اطاعت فرمائی ہے۔

شاگردوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے | حدیث ۱۲۱۱ عن النبی ﷺ عن رسول اللہ ﷺ قال یسروا ولا

تسروا ولینشروا ولا تنفروا (رواہ البخاری)

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دینی امور میں لوگوں سے آسانی کرو و تکلیف میں مت ڈالو خوش خبری سناؤ۔ دین سے نفرت مت دلاؤ (بخاری)

اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوا کہ طالب علم کے ساتھ درس میں بھی تیسر و عدم تنفیر کی رعایت رکھے۔ تقریب بھی ایسی صاف و سلیس کرے جو ذہن نشین ہو جاوے۔ و مقدار و اعداد سبق میں بھی اس پر زیادہ بار نہ ڈالے اسی طرح ایک حق یہ بھی معلوم ہوا کہ تنبیہ و تادیب میں اتنی سختی نہ کرے کہ شاگرد کو وحشت ہو جاوے اس میں میاں جی لوگ بکثرت مبتلا ہے۔

شاگرد کے لئے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا بھی کرنی چاہیے | حدیث ۱۲۱۲ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ینمی رسول اللہ ﷺ

علیہ وسلم قال اللہم علمہ الکتاب (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو سینہ سے لگایا اور یوں فرمایا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے (بخاری)

اس حدیث سے شاگرد کا حق علاوہ تعلیم کے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے لئے حق تعالیٰ ایک سے دو بھی کیا کرے کہ اس کو علم نافع عطا ہو۔

شاگرد کی دلجوئی کے متعلق ایک مثال | حدیث ۱۲۱۳ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول یبیا انا ناکم اتیت بقدر ح لبن

فتیبت حتی انی لادی الرئی ینخرج فی الخفاری شمر اعطیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا فما اولت یا رسول اللہ قال العلم (رواہ البخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا میں نے خوب سیر ہو کر پیاکہ ناخن تک سیرابی کا اثر محسوس ہوا پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دیدیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہوئی

فرمایا دودھ سے مراد علم ہے (بخاری)

اس حدیث سے دو امر معلوم ہوئے ایک باعتبار صورت لبس کے ایک باعتبار معنی لبس کے اول یہ کہ شاگرد کو گاہ گاہ اپنے کھانے پینے میں بھی شریک کر لیا کرے کہ اس کا دل بڑھتا ہے۔ اور محبت زائد ہوتی ہے جس قدر اس کو استاد سے محبت ہوگی اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی باطنی برکت عطا فرما دے تو شاگرد سے اس کو دریغ نہ کرے۔ غرض غذا ظاہری و باطنی کا کچھ حصہ اس کو بھی دیدے۔

اگر کوئی بات غصہ کی صورت میں کہنے سے شاگرد کیلئے بہتر ہو تو اس صورت میں کہے | حدیث ۱۵

ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ لا کا دا درک الصلوٰۃ مما یطول۔ بنا فلاں فما راایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشدا غضبا من یومئذ فقال یا ایہا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فان فیہم المریض والضعیف وذو الحاجۃ رواہ البخاری

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص نماز طول کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ میں نہ پاسکوں (یعنی بد دل ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر برا فروختہ ہوئے کہ ایسے کبھی میں نے برا فروختہ نہ دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ جو آدمی نماز میں امامت کرے اس کو چاہیے کہ (قرأت) تخفیف کرے کیونکہ مریض اور ضعیف اور حاجت مند سب قسم کے لوگ نماز میں ہوتے ہیں (بخاری)

اس حدیث سے دو امر متعلق طالب علموں کے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر کچھ اسباق کسی اپنے شاگرد یا ماتحت مدرس کے سپرد کئے جاویں اور وہ طالب علم اس کی شکایت کرے تو شکایت سننا چاہیے اور تحقیق کے بعد اس کا انتظام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ محض اس کے طالب علم ہونے کے سبب اس کو اور اس کی بات کو محض لاشے سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاوے۔

دوسرے یہ کہ اگر کسی طالب علم سے کوئی امر نامناسب صادر ہو اور کسی طور سے معلوم ہو جاوے

یہ غضبناک ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہو گا۔ تو وہاں اس کی مصلحت کے واسطے غصہ ہی کرنا افضل ہے۔
جس سے اس کی اصلاح کامل ہو جاوے۔

اگر مصلحت ہو تو تقسیم اوقات اور جماعت بندی کی جاسکتی ہے | حدیث ۱۶۷ھ
ابی سعید الخدریؓ

قال قال الساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلبنا... الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک فوعدهم
یوما ولقیحون فیہ فوعظهم وامرهم الحدیث (رواہ البخاری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر مرد غائب
ہو گئے کہ آپ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا۔ ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیجئے۔ آپ نے ان کے
لئے وعظ و نصیحت اور احکام الہی سنانے کا ایک دن مقرر فرمایا (بخاری)

اس حدیث سے تعیین و تقسیم اوقات و جماعت بندی طلباء کا مصلحت ہونا معلوم ہوتا
ہے۔ جن میں سے ایک عظیم مصلحت یہی ہے کہ ہر ایک کے لئے جدا سبق مناسب ہے۔ تو سب
ایک میں کیسے مجتمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مورد حدیث میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ بعض محکم خاص
عورتوں ہی کے مناسب ہوتے ہیں۔ وہ مستقل خطابتیں اچھی طرح مفہوم اور ارفع فی النفس ہوتے ہیں

اگر استاد کو کسی ایک بات پر غصہ آجائے تو دوسری بات پر اس کا اثر نہ رہنا چاہیے۔

حدیث ۱۷۰ھ۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل بعد السؤال من لقطۃ الادب و فضیلة
صلی اللہ علیہ وسلم قال فضالک الغم قال (صلی اللہ علیہ وسلم) لک ولاخیک اول الذنب۔
(رواہ البخاری)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں آؤٹ کے لقطہ کے سوال پر آپ غصہ
ہونے کے بعد یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ سائل نے عرض کیا کہ کھوئی ہوئی بکری کا کیا حکم ہے تو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھٹیڑا کے لئے (بخاری)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی طالب علم پر کسی بیدھنگے سوال پر غصہ کیا جاوے اور اس

کے بعد پھر وہ کوئی معقول سوال کرے تو اس کے جواب میں پہلے غصے کا اثر نہ آنا چاہیے اور اس سے زیادہ اثر نہ رکھنے کا محل وہ ہے کہ جب دوسرا طالب علم کوئی بات پوچھنے لگے۔ وہاں تو بدرجہ اولیٰ پہلا اثر نہ آنے پاوے۔ بعض جھلے مزاج کے استاد ایک پر خفا ہوئے تو بس اب ختم درس تک سب ہی پر برستے رہیں گے۔

حدیث ۱۵، ابن عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شیئاً لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذاب قالت عائشہ فقلت اولیس یقول اللہ عزوجل فسوف یحاسب حسبا یا لیسیراً قالت فقال انما ذلک العرض ولكن من نوقش الحساب میہلک (رواہ البخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنتی تھیں کہ جو ان کو معلوم نہ ہو تو برابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ کرتی تھیں یہاں تک کہ سمجھ لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حساب میں گرفتار ہوا وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ حساب آسان کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشی ہے ورنہ جس سے مناقشہ کیا گیا حساب میں وہ ہلاک ہو گیا (بخاری)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر استاد کی تقریر میں کوئی شبہ رہے اور طالب علم اس کو پوچھنے لگے تو نازک مزاج سے ناخوش نہ ہو البتہ اگر فضول سوال ہو تو ناخوشی کا اظہار بھی جائز ہے۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں لفظ ابل کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برہم ہونا مذکور ہے۔

حدیث ۱۶ عن ابی ہریرۃؓ | اگر طالب علم کے فہم یا حفظ کی کوئی تدبیر معلوم ہو تو کرنی چاہیے | قال قلت یا رسول اللہ

انی اسمع منك حدیثاً کثیراً انساہ قال البسط رواک فبسطتہ فغفرت بیید یہ ثم قال ضم فضممتہ فما نسیت شیئاً بعد (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلا۔ میں نے چادر پھیلا دی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ

اس پر نگاریے اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینہ سے لگالے میں نے اس کو اپنے سینہ سے لگالیا تو اس کی برکت سے پھر کچھ نہ بھولا (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم کے فہم یا حفظ کی کوئی تدبیر اگر اپنے علم و قدرت میں ہو تو مقتضار شفت یہ ہے کہ اس کے مشورہ اور سعی کا اہتمام فرماوے۔

شاگرد کے سوال کے جواب میں اگر ضروری اور مفید باتوں کا اضافہ ہو سکے تو کرے [حدیث ۲۰]

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلاً ساراً یلبس المحرم فقال لا یلبس القميص والعمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً من ثوب الودیس او الزعفران فان لم یجد الا ثوباً یلبس الخفین ولیقطعها حتی یکون تحت الکعبین (رواہ البخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حرم میں کیا کپڑا پہنے، فرمایا کہ کرتہ اور عمامہ اور پاجامہ اور باران کوٹ اور ورس و زعفران کا رنگا ہونا نہ پہنے جو تہ نہ ہو تو موزے پہنے اور ان کو جو تہ کی طرح کاٹ لے کہ ٹخنہ سے نیچے نہ پڑے (بخاری فی باب من اجاب السائل بالکثر ما سألہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر طالب علم کوئی بات پوچھے مگر کوئی اور ضروری بات یوں چھنے سے رہ جاوے تو شفت کا مقتضار یہ ہے کہ صرف اس کے سوال کے جواب اکتفا نہ کرے بلکہ وہ دوسری بات از خود بتلاوے۔

یہاں تک کہ یہ بیس حدیثیں اس باب میں ہوئیں اور اتفاق سے ان حدیثوں کا عدد حقوق معلم متعلقہ حدیثوں سے مضاعف ہوا تھا۔ جس میں ایک قدرتی نکتہ خیال میں آیا کہ بندہ نے تہذیب میں عرض کیا تھا کہ اصاعت حقوق تلامذہ میں زیادہ ابتلا رہے تو قدرتی انتظام اس کی اصلاح کا یہ ہوا کہ اس کے دلائل کا عدد بھی مضاعف ہو گیا۔ کیونکہ کثیر دلائل سے تنبیہ کا زیادہ ہونا اگر طبعی ہے اور یہ محض نکتہ ہے پس اس پر شبہ نہ کیا جاوے کہ پھر حقوق مشرکاء تعلیم کے دلائل میں اس سے بھی تضاعف ہونا چاہیے۔ سوا اول تو یہ نکتہ ہے اس کا اطراد ضروری نہیں دوسرے جتنے تعلقات استاد و شاگرد کے قوی ہیں اتنی قوت اس حقِ غیر کو ہے بھی نہیں۔ تو حقِ اقویٰ

زیادہ احق ہے زیادت تنبیہ کا اور ہر چیز کے بعد سوق احادیث مثل باب اول یعنی بیان حقوق معلم یہاں بھی واقعات جزئیہ کے طرز پر کچھ مضمون ہونا چاہیے تھا چنانچہ اس باب ثانی کے اوّل میں اس کا وعدہ بھی ہے اور اس وقت ارادہ بھی تھا لیکن اتفاق سے جو جو کچھ اس کے ضمن میں لکھتا وہ بذیل احادیث مذکورہ مذکور ہو چکا اس لئے اس باب ثانی کو ختم کر کے اب باب ثالث یعنی حقوق مشرکاء فی التعلیم کے متعلق بقدر ضرورت عرض کرتا ہوں اور عجب نہیں کہ اس میں بھی سوق دلائل اور اس کے ضمن میں واقعات کا آجانا کافی ہو جاوے۔ (والدلائل هذا)

”ساتھیوں کے حقوق“

آیت ۱۔ قال الله تعالى واعبدوا الله (الحقوله) والصاحب بالجنب الیہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قرابتیوں اور یتیموں اور فقیروں اور قراہتی ہمسایہ اور راجنی ہمسایہ اور جو تمہارا ہم محبت پاس بیٹھنے والا ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔

اس آیت سے مشرکاء تعلّم کا حق دو طرح ثابت ہوتا ہے۔ ایک اس لفظ سے والجار بالجنب اور دوسرا اس لفظ سے والصاحب بالجنب، کیونکہ اس کا جار ہونا بھی ظاہر ہے اور صاحب بالجنب ہونا بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ مفسرین نے مشرک فی التعلّم کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کی ہے

ہمسایہ دینی بھائی ہے لہذا اس کے بھائیوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے | آیت ۲ وعظموا عجل الله جمیعاً

ولا تفرقوا واذکروا النعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا والآیتہ۔

اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوط پکڑ لو اور متفرق مت ہو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے جب تم آپس میں دشمن تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے اور تم دوزخ کے کنارے پر تھے تم کو اللہ تعالیٰ

نے اس سے بچایا۔ الخ

ظاہر ہے کہ تعلم علوم دینیہ اعتصام بحبل اللہ ہے۔ اور یہاں ایسی جماعت صحابہ کو اخوان فرما رہے ہیں کہ وہ معتصم بحبل اللہ اور تعلم دین میں شریک تھے جب یہ اعتصام اور شرکت مقتضی ہوگئی اخوة کو پس جو حقوق اخوان کے ہوں گے وہ اس تعلق میں بھی قابل رعایت ہوں گے۔

سَاتَهَيُّوْكُمْ سَاَتَهْرِعَايْتُمْ كَرْنِي كَا حَكْم | آيْت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لِفَسْحِ اللَّهِ لَكُمْ وَادْخُلُوا

الشُّرُوعَ - آيَتہ

(ترجمہ) جب کہا جاوے تم کو کشادگی کرو مجلس میں تو فوراً کشادگی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کر دے گا۔ (یعنی دنیا و آخرت میں) اور جب کہا جاوے تم کو اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو دو جب بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرکاء تعلم کو بیٹھنے کی جگہ دینے کے لئے اہتمام کرنا چاہئے جو ممکن میں ہو۔

اگر کسی عذر کی بنا پر کوئی ساتھی سبق میں نہ آ سکے
تو دوسرے کو چاہیے کہ نانہ شدہ سبق اس کو تکرار کرے

حدیث ۱۔ من عمرہ قال کنت انا و جارية من الانصار فی بنی امیہ بن زید وھی من عوالی المدینة و کنا نقنا و ب النزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفزل یوما و انزل یوما فاذا انزلت جئت بخبر ذالک الیوم من الوحی و غیرہ و اذا نزل فعل مثل ذالک (رواہ البخاری)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک شخص میرا پڑوسی انصاری عوالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک دن وہ جس دن میں جاتا تو جو سن کر آتا اس سے بیان کر دیتا۔ اور

جس دن وہ جاتا تو جو سن کر آتا مجھ سے بیان کر دیتا (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنا شریک فی العلم اگر کسی سبق میں حاضر نہ ہو تو ناتمہ شدہ سبق کا اس کو تکرار کر دیا جاوے اور یہ اس کا حق ہے اور یہاں سے مدارس میں باری باری پڑھنے کی بھی اصل نکلتی ہے۔

حدیث ۷۲۔ عن ابی شریح فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ولیسبلغ الشاہد الغائب (رواہ البخاری)

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام بیان فرمائے اور بعد میں فرمایا کہ جو لوگ حاضر ہیں اور وعظ سنا ہے وہ غائبوں کو پہنچا دیں (بخاری)

اس حدیث سے بھی مثل حدیث سابق حتی بالاثبات ہوتا ہے۔

مجلس میں بعد میں آنے والوں کے متعلق نصیحت | حدیث ۷۳ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بیذاہج جالس فی المسجد والناس معہ اذا قبل ثلثة نفر فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وذهب واحد قال فوقعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدهما فرأی فرجہ فی الحلقة فجلس
فیہا واما الآخر فجلس خلفہما واما الثالث فادبوا ذہابا فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
الاخبرکم عن النفر الثلاثة اما احدهما فاویحی الی اللہ واما الآخر فاستی فاستی اللہ
منہ واما الآخر فاعرض فاعرض اللہ عنہ (رواہ البخاری)

حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مح کچھ آدمیوں کے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ناگاہ تین آدمی آئے دو تو مجلس میں بیٹھ گئے۔ ایک کنارہ پر سب کے پیچھے اور ایک مجلس میں کشادگی پا کر اندر بیٹھ گیا اور تیسرا چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ان تین شخصوں کے حال کی اطلاع نہ دوں ایک شخص نے تو اللہ کی طرف ٹھکانہ ڈھونڈا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دیدیا۔ ایک نے شرم کی اور کنارہ پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس سے شرم کی اور تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا (رواہ البخاری)

اس حدیث سے شرکاء مجلس علم کا یہ حق معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ حلقہ میں گنجائش ہے یا نہیں اگر گنجائش ہو تو برابر میں بیٹھ جانا مضائقہ نہیں ورنہ لوگوں کو پریشان نہ کرے ان کے پیچھے بیٹھ جاوے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیچھے بیٹھنے سے عار کرنا۔ سب ہے اعراض حق تعالیٰ کا۔ (بخاری)

حدیث ثانیہ عن وائل بن الخطاب | اگر کوئی ساتھی دیر سے آوے تو اس کو جگہ دینا چاہیے | قال دخل رجل الى رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد فاعده فتنزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقال الرجل یا رسول اللہ ان فی المكان لسعة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم لحقا اذا راهنوت ان ینتزعج له (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت وائل بن خطاب سے روایت کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ اس کے لئے ذرا سر کے کہ جگہ فراخ ہو جائے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جگہ وسیع ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اس کے لئے کچھ ملے اور جنبش کرے (شعب الایمان للبیہقی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریک فی التعلم کا بدرجہ اولیٰ یہ حق ہے کہ اس کے آنے کے وقت ضرور اس کو بیٹھنے کی جگہ دے بعض طلباء اس میں بہت مروتی کرتے ہیں۔

حدیث ۵۔ عن علی بن ابی طالب قال کنت رجلاً مذاً فاصرت المقداران یسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فیہ الوضوء (رواہ البخاری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو مذی بہت آتی تھی (اس کا مسئلہ پوچھنا تھا خود) تو یہ بسبب شرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں) حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ حضرت مقداد نے پوچھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذی نہ کھنے سے وضو آتا ہے (یعنی غسل نہیں آتا) (بخاری)

اس حدیث سے یہ حق معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا ہم سبق استاد سے کوئی بات پوچھتا ہو یا شرماء اور اس سے پوچھنے کی درخواست کرے تو خود غرضی کہ جو ذکر پوچھ لے البتہ اگرنا معقول سوال ہو تو عذر کر دے یا استاد کسی مصلحت سے کہے کہ جس کا سوال ہے وہ خود کرے تو اس وقت اسی

پر عمل کرے یہ تو چند نصوص قناعت اجمالیہ طالب کے لئے اس باب میں نقل کر دیئے گئے ہیں باقی اس کی تفصیل و تکمیل کے لئے حضرات صحابہ رض کا طرز عمل باب معاشرت میں دیکھ لینا کافی ہے۔ اب تو ادائے حقوق تو درکنار بعضے سلسلوں میں تو مصرع۔

مراتب خیر تو امید نیست بدر مرسان

پر سبھی عمل نہیں رہا بلکہ استاد بھائیوں اور پیر بھائیوں میں باہم تحاسد و تباغض اور تنافز و نزاع غرض ہیں اور استاد یا پیر سے ایک مدرسے کی چغلی اور غیبت اور دوسروں کے سامنے تحقیر و تنقیص کرتے ہیں الحمد للہ کہ حق تعالیٰ نے ہمارے سلسلہ کو ہمارے بزرگوں کی برکت سے اس بلا سے تو بہت کچھ محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھے۔

اب ان ابواب ثلاثہ کو ختم کرتا ہوں جس میں بفضل اللہ تعالیٰ دس آیتیں اور پینتیس حدیثیں یعنی سب پینتالیس نصوص ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ نصوص ذکر نہیں کی گئیں محض نمونہ بتلانا مقصود تھا جو کہ ایک بڑے عدد سے محدود ہونے کے سبب اس غرض کے لئے کافی ہو گیا کہ یہ حقوق بھی منصوص ہیں یہاں ان ابواب کے مناسب ایک باب رابع اور سبھی تھا یعنی خود علم کے حقوق جو بذمہ اہل علم ہیں یا بذمہ غیر اہل علم ہیں اور گویہ مناسبت بدرجہ جزئیت تو نہیں کیوں کہ ان ابواب کے مقسم میں خاص معلم و متعلم و شرکاء تعلم مضاف الیہ حقوق کے واقع ہوتے ہیں لیکن بدرجہ تعلق ضرور ہے اور یہ تعلق مقتضی ہو سکتا تھا کہ اس کا بھی یہاں ذکر ہوتا گو تبعاً سہمی۔ لیکن اتفاق سے اس کے قبل احقر اس بحث خاص میں نہایت مفصل مضمون بشکل ایک رسالہ جس کا نام حقوق العلم ہے۔ لکھ چکا ہے۔ اور وہ چھپ بھی گیا ہے اس لئے وہ مستغنی عنہ ہو گیا۔ اب آخر میں بطور تزیین کے بعض جزئیات متعلقہ مقام کی تنبیہ میں لکھ کر فارغ ہوتا ہوں۔

تزیین = (تنبیہ اول) ہر چند کہ مفہوم معلم کا استاد بالمعنی متعارف اور پیر اور واعظ اور مصنف یعنی ہر صاحب افادہ دینیہ کو جب کہ کسی کو استفادہ ہو سب کو عام ہے لیکن قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ سب حقوق میں متساوی نہیں ہیں۔ ان سب میں استاد بالمعنی المعروف کا حق زیادہ ہے۔ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ استاد جس قدر مشقت افادہ تلامذہ کے لئے برداشت کرتا ہے۔ اس قدر دوسرا اہل افادہ نہیں کرتے۔ بعض طرق افادہ میں تو چنداں مشقت ہی

نہیں۔ اور بعض میں گو مشقت ہے مگر وہ اس مستفید کے لئے برداشت نہیں کرتا۔ اور نص قطعی
ووصینا الانسان لوالديه حملته امه کرھا ووضعتہ کرھا سے مشقت سے حق کا عظیم
ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ وجہ تو تمام مفضل علیہم یعنی پیرو اعظ و مصنف کو عام ہے۔

اور دوسری وجہ جو صرف بعد میں مستحق ہے یہ ہے کہ شاگرد نے استاد کی تابعیت کا التزام
کیا ہے اور التزام ایک وعدہ ہے اور وفاء عہد لازم ہے۔ نام لوگوں کو اس میں یہ غلطی واقع ہوئی
ہے کہ پیر کی تعظیم و خدمت و اطاعت میں عرو و شرعیہ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور استاد
کے حقوق ادا کرنے میں حد شرعی کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ وھلے ہذا لا تغیر
للمشر و ع۔

(تنبیہ ثانی) آیا استاد و پیر کا حق زیادہ ہے یا باپ کا، اس میں بھی عام طور پر لوگ اشتباہ
والتباس میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور استاد روحانی مربی ہے اور باپ جسمانی مربی ہے۔
اور روحانی مربی بڑھا ہوا ہے جسمانی مربی سے۔ اس دعوے کی غلطی اجمالاً تو اسی سے سمجھ لینا
کافی ہے کہ نصوص میں جس شد و مد سے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں استاد و پیر کے نہیں
بتلائے گئے۔ اور تفصیل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اوامر میں کچھ تعارض نہ ہو تب تو تحقیق تقدیر
حق کی ضرورت ہی نہیں اور اگر تعارض ہو تو دیکھنا چاہئے کہ ان میں سے کوئی امر شرعاً واجب ہے
یا نہیں اگر واجب ہے تو وہ مقدم ہے خواہ اس کا باپ آمر ہو یا استاد یا پیر ہو اور اگر واجب نہیں
دونوں طرف میل ہے بس یہ محل بحث ہے اور اس میں نص صریح سے باپ کا حق مقدم معلوم
ہوتا ہے۔ کما هو ظاہر

رہا جواب اس دلیل کا سو اگر صغریٰ مان بھی لیا جاوے اس طرح سے کہ کوئی باپ ایسا
ہو جس نے روحانی تربیت بالکل نہ کی ہو صرف کھلایا ہی پلایا ہو تب بھی کبریٰ باعتبار اس کے مراد
کے محتاج دلیل ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پس اگرچہ مربی روحانی درجہ میں افضل ہو
مربی جسمانی سے، لیکن جو اس سے مقصود ہے کہ مربی روحانی کا حق اور اطاعت زیادہ ہے۔
مربی جسمانی سے اس کے لئے دلیل کا مطالبہ کیا جاوے گا۔ اور اگر اس کو مان بھی لیا جاوے تب
بھی مقصود مستدل کا حاصل نہیں، کیونکہ استاد اور پیر سے زیادہ مربی روحانی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں اور حق تعالیٰ تو جسم اور روح دونوں کے مربی ہیں اور خدا اور رسول نے باپ کا حق زائد کیا ہے۔ پس اس کی اطاعت میں بھی ایک بڑے مربی روحانی کی تقدیم حق ہے۔ ایک چھوٹے مربی روحانی پر خوب سمجھ لو۔

(تنبیہ ثالث) آیا معقول اور فارسی اور حساب کے استاد بھی ان حقوق مذکورہ میں شریک ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح کافر استاد بھی۔ اس میں قواعد سے یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ ان میں جو چیزیں مفہم ہیں ان کا استاد تو خود مضل اور مضر ہے۔ اور استاد کا حق تھا بوجہ مفید اور محسن ہونے کے، اور جو چیزیں مفہم نہیں ان میں یہ تفصیل ہے کہ اگر علوم دینیہ میں نافع و معین ہیں تب کو چونکہ مقدمہ بحکم مقصود ہوتا ہے اس لئے ایسے اساتذہ حقوق مذکورہ کے مستحق ہوں گے۔ گو درجہ استاد المقاصد میں نہ سہی جس طرح اقارب کے حقوق میں قوت قربت کے تفاوت سے حقوق میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ مفہم ہیں اور نہ مفید تب بھی ایک دینی احسان ہے اور خود دینی احسان پر بھی شکر گزار فی نصوص عامہ سے ثابت ہے اس لئے اس کا بھی حق ثابت ہوگا۔ گو دینی احسان کی برابر نہ سہی۔ اب یہ دعا کر کے قلم کو راحت دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہم طالب علموں کو ان حقوق کے ادا کی توفیق دے اور بوجہ اس کے کہ مضمون بعنوان سہل لکھا ہے۔ تسہیل جدید کی احتیاج نہیں سمجھی گئی۔ البتہ اعادیت کا ترجمہ جہاں رہ گیا ہے اگر حضرات ہمتیں اشاعت حاشیہ میں ثبت فرماویں ناظرین کی قناعت اور میری منت کا سبب ہوگا۔ الحمد للہ حصہ اول ختم ہوا۔

